

التسرات المخطوط

رؤية معرفية فى التبصير والفهم

(1)

علوم الدين لحجة الاسلام
أبى حامد الغزالى

دكتور

خالد حريبى

التراث المخطوط

رؤية فى التبصير والفهم
مستقلة عن النمط الاستشراقى

(1)

علوم الدين لحجة الإسلام
أبى حامد الغزالى

تأليف

الدكتور

خالد أحمد حسنين على حربى
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

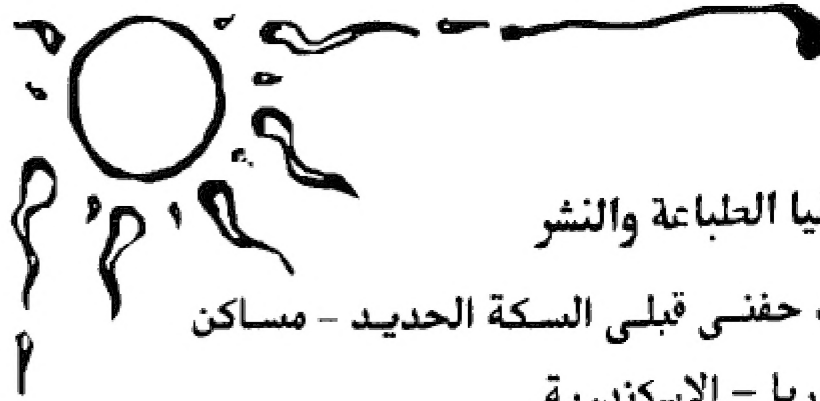
الطبعة الأولى

2004

الناشر

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

تليفاكس: 5274438 الإسكندرية

الناشر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

العنوان: بلوك ٣ ش ملك حفنى قبلى السكة الحديد - مساكن
درباله - فيكتوريا - الإسكندرية.

تليفاكس: ٥٢٧٤٤٣٨ / ٠٠٢٠٣ (٢ خط) - موبايل / ٠١٠١٢٩٣٢٣٣

الرقم البريدى: ٢١٤١١ - الإسكندرية جمهورية مصر العربية.

E- mail

dwdpress@yahoo.com

dwdpress@biznas.com

Website

[http:// www.dwdpress.com](http://www.dwdpress.com)

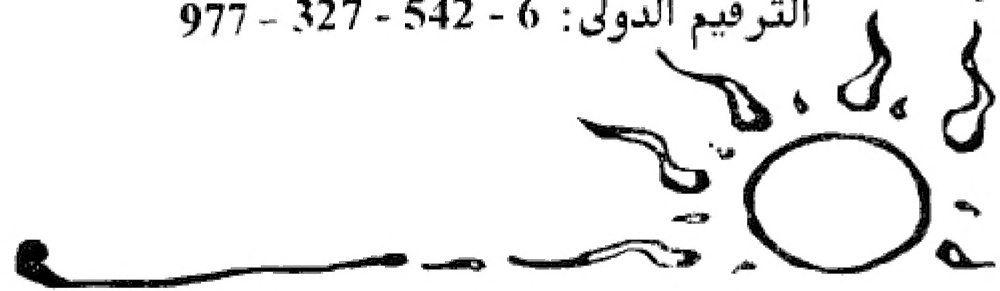
عنوان الكتاب : التراث المخطوط رؤية معرفية فى التبصير والفهم (١) علوم

الدين للغزالي

المؤلف: د. خالد حربى

رقم الإيداع: ١٩٧٩ / ٢٠٠٥ م

الترقيم الدولى: 6 - 542 - 327 - 977

بسم الله الرحمن الرحيم

"لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ
حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ"

(سورة يوسف، آية 111)

مقدمة وأهداف الكتاب

من الثابت أن التراث يمثل ذاكرة أى أمة من الأمم، وعليه، فإن أى أمة تحاول أن تُهمل أو تتناسى أو تنسى تراثها، تكون بمثابة الإنسان الذى فقد ذاكرته، وتراه يترنح بين لحظات الحاضر بدون أى وعى بماضيه أو مستقبله، والنتيجة النهائية لمثل هذا الوضع - إن لم تُسترد الذاكرة - هى "فقدان الذات" أى فقدان الماضى والحاضر والمستقبل. فكأن التراث يمثل أساساً قوياً فى حاضر الإنسان، وفى الوقت نفسه يدفعه إلى المستقبل.

ومن هنا يأتى الاهتمام بأهمية التراث العربى الإسلامى، خاصة وأن هذا التراث يحتل مكاناً مرموقاً فى تاريخ العلم العالمى - مجال اهتمام العالم المتقدم حالياً -، ويمثل حلقة مهمة جداً - إن لم تكن أهم الحلقات - فى سلسلة المعارف والحضارة الإنسانية بصفة عامة، وذلك يرجع إلى أن تراث الحضارة العربية الإسلامية قد ساد البشرية أطول من تراث أى أمة أخرى، فعلى مدار أكثر من ثمانية قرون كان العلم على مستوى العالم "ينطق بالعربية".

وعلى ذلك فإن إحياء (وتفعيل) التراث العربى الإسلامى واجب قومى - على مستوى الأمة الإسلامية، وليس على مستوى القومية العربية فقط - يجب أن تستثار لأجله الهمم، وتكثف لأدائه الجهود. وبالفعل هناك جهود تبذل فى سبيل الاهتمام بما تمتلكه الأمة من المخطوطات العربية الإسلامية المبعثرة فى جميع أنحاء العالم، فهناك جهود مؤسساتية على مستوى الجامعات والمراكز العلمية الأكاديمية، وجامعة الدول العربية بالإضافة إلى الجهود الفردية.

لكن اللافت للنظر أن الشق الأكبر من هذه الجهود قد تركز على الاهتمام بجمع المخطوطات وتصويرها من هنا وهناك وفهرستها، ثم

تخزينها على رفوف المكتبات، أو عرضها في متاحف كالأثار المادية المجسمة، بل وعقد المؤتمرات الدولية التي تُخصص (لعرض) صفحات من المخطوطات، بدون أدنى تعرض لدراسة محتواها المعرفي والعلمي. وتلك هي الحالة السائدة والغالبة على التعامل مع المخطوطات العربية الإسلامية، وذلك منذ أن بدأ هذا التعامل - بتوجيه من الاستشراق - مع منتصف القرن التاسع عشر وحتى الآن.

أما الشق الأصغر من الجهود، وهو (الأهم)، فيتمثل في فهم وتحقيق ونشر المخطوطات. ويتبين حجم هذا الشق إذا علمنا أن نسبة ما حُقِّق ونُشر من مخطوطات تراثنا العربي الإسلامي حتى الآن لا تزيد على ستة في المائة (6%)، وما زالت النسبة المتبقية في صورتها المخطوطة، وخاصة المخطوطات العلمية. وسوف أشير أهم أسباب ذلك في موضع لاحق.

فأن سأل سائل بسؤال واقع: لماذا توجه الجهود العظمى إلى الفهرسة وملحقاتها، ولا توجه إلى التحقيق والنشر؟ أجبت بأن الفهرسة وما يلحق بها من متاحف ومعارض، يُعد عملاً (عضلياً) يعتمد في المقام الأول على النواحي المادية، ويمكن أن يقوم به أي فرد. في حين يُعد الشق الثاني الخاص بالدراسة والتحقيق عمل (علمي وفكري، دقيق وشاق)، وشتان ما بين العمل العضلي والعمل العلمي، خاصاً إذا كان دقيقاً وشاقاً، وللمتدبر أن يتدبر ويعي!

إنني أتصور أن الشق الأول الخاص بالفهرسة وملحقاتها من معارض ومتاحف المخطوطات يعمل في إطار توجه استشراقي موجه، إذ إن المستشرقين منذ أن عاودوا التنقيب في المخطوطات العربية الإسلامية

جديد فى المستقبل القريب، مع العلم أنه كان يوجد فهرس (قديم) لهذه المكتبة - الذى اعتمد عليه أئمة المحققين من جيل الرواد أمثال: محمود شاكر وعبد السلام هارون، وغيرهما.. ومن المستشرقين ماكس مايرهوف - مثلاً كان يوجد فهرس (قديم) أيضاً لمكتبة المسجد الأحمدي بطنطا، ومع ذلك نُشر فهرس جديد. وهذا الكلام ينطبق على عدد كبير من مكتبات المخطوطات، ليس فى مصر فحسب، بل وفى العالم العربى والإسلامى. وهكذا يريد منا الاستشراق أن نظل ندور فى هذه الحلقة المفرغة.

وفى الوقت الذى ينشغل فيه العالم العربى والإسلامى بفهرسة و(عدّ) ما لديه من تراث مخطوط، فإن الغرب قد أعدّ العدة لدراسة وتحقيق ما يستطيع الحصول عليه من مخطوطات عربية إسلامية، فخصص الباحثين والمستشرقين، واعتمد الميزانيات، وأنشأ المعاهد والمراكز الأكاديمية الخاصة بهذا الغرض مثل معهد سيميزونيان Simithonian Institute بواشنطن، ومعهد ولكم Wellcome Institute بلندن، إلى جانب مراكز باريس والاسكوريال، وهولندا، والفاتيكان، وأسبانيا.. وغيرها.

إن إنشاء مثل هذه المعاهد والمراكز العلمية ليؤكد بصورة جليّة أن الغرب قد عاود التفتيش فى المخطوطات العربية الإسلامية أملاً فى مزيد من العلم، وبعد أن رأى أن ورثة هذه المخطوطات قد اكتفوا بتخزينها وتخصيص الميزانيات الضخمة لفهرستها من أن إلى آخر، دون تحقيقها ونشرها، اللهم إلا بعض المجهودات الأكاديمية والفردية المتفرقة التى تقتضى بعضها "المصلحة" فى معظم الأحيان، كأن يحصل المحقق بتحقيقه لإحدى المخطوطات على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

إن عملية فهرسة المخطوطات، وإن كانت لا تخلو من قيمة علمية تفيد سائر الباحثين من حيث إنها تحصر عدد مخطوطات المكتبة المفهرسة وتختصر الوقت اللازم للبحث عن نسخ المخطوطات المراد دراستها وتحققها، إلا أنها لا ينبغي أن تستمر بهذه الصورة الآلية، فنظل نفهرس المخطوطات على طول الوقت، - كل مكتبة على حدة - وكأننا (حَفَظَة) لهذه المخطوطات، لا ورثة شرعيين، لهم الحق، وعليهم واجب الغوص العميق في هذا اليم الكبير لاستخراج كنوزه ودرره.

وإذا كان بعض المفكرين والكتاب العرب والمسلمين قد فطنوا إلى مآرب الاستشراق، فتوجهوا إلى دراسة وفهم وتحقيق المخطوطات، فإن الجانب الاستشراقي كان لديه أيضاً أسلحة (خبيثة) مضادة لهذا الاتجاه، فنراه يوجه جهود العلماء المحققين نحو تحقيق مخطوطات بعينها مثل المخطوطات التي تعزز اتجاه أو مذهب معين، وفي الوقت نفسه تزيد من هوة الخلاف بين مذاهب الأمة الإسلامية. فإذا كان المذهب السني هو المذهب السائد بين، السواد الأعظم من المسلمين في جميع أرجاء العالم، ترى المستشرقين - ومعهم بعض المحققين العرب والمسلمين - يركزون جُلَّ اهتمامهم نحو تحقيق ونشر مخطوطات التصوف مثلاً وبصفة خاصة مخطوطات التصوف الفلسفي التي تحتوى على نظريات صوفية فلسفية عميقة لا يستطيع أن يفهمها إلا الخاصة أو خاصة الخاصة. ونفس الكلام ينطبق على مخطوطات المذهب الشيعي، أو مخطوطات الفرق الضالة كالدروز، والحشاشين، والباطنية.. وغيرهم. وغرض الاستشراق من مثل هذا الاتجاه واضح لكل لبيب، وهو بث الفرقة وتوسيع هوة الخلاف بين المذاهب المختلفة.

لم يكتف المستشرقون بتحقيق ونشر مثل هذه المخطوطات فقط، بل رأيناهم يهتمون أيضاً بتحقيق ونشر المخطوطات الأدبية بغرض صرف نظر العرب والمسلمين عن مخطوطاتهم العلمية التي تعمل على تفعيل وتواصل ملكة العقل بينهم وبين أسلافهم من علماء الحضارة العربية الإسلامية.

إن الواقع ليشهد أن المخطوطات العربية - الإسلامية التي حققت ونشرت - أو التي نُشرت بدون تحقيق - منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى أواخر القرن العشرين، جاءت غالبيتها منصبة على الناحية الأدبية، في مقابل نسبة ضئيلة جداً للمخطوطات العلمية. ولحسن الحظ تنبه بعض المحققين العرب والمسلمين (الجادين) مؤخراً إلى نوايا الاستشراق، فبدءوا يهتمون بتحقيق ونشر المخطوطات العلمية.

وينبغي هنا ألا يفهم فاهم أنني ضد تحقيق ونشر المخطوطات الأدبية، بل على العكس أؤيد وأناصر هذا الاتجاه بدافع قومي قوى، لكنني فقط ضد القسمة غير العادلة التي وضعها الاستشراق - بصدد تحقيق ونشر المخطوطات العربية الإسلامية فحوالي 90% أو 95% للمخطوطات الأدبية، والباقي للمخطوطات العلمية، فافهم!

وقبل أن يسألني سائل عن غرض الاستشراق من ذلك، أود أن أشير إلى أنني أنادى بتساوي القسمة في تحقيق ونشر المخطوطات بين المخطوطات الأدبية والمخطوطات العلمية، فضلاً عن المخطوطات الروحية (الدينية الصحيحة) طبعاً، وذلك لأن الحضارة العربية الإسلامية، لم تقم، ولم يكتمل بناءها المجيد على النواحي الروحية وحدها، أو النواحي الأدبية فحسب، أو النواحي العلمية فقط، بل قامت عليها جميعاً بنسب

متساوية لسبب بسيط جداً، وهو أن هذه النواحي كانت تكمل بعضها بعضاً إبان عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. وعليه فلا ينبغي أن توجه جهود تحقيق ونشر مخطوطات تلك الفترة الذهبية من تاريخ الأمة تجاه ناحية واحدة فقط من نواحيها المترابطة.

أما غرض الاستشراق من محاولة إقصاء العرب والمسلمين عن تحقيق المخطوطات العلمية، فيرجع إلى أن هذه المخطوطات تحوى كنوزاً واكتشافات علمية عربية إسلامية أصيلة، لم تكن موجودة قبلهم، وأثرت بعدهم تأثيراً بالغاً فى الإنسانية جمعاء. والأمثلة أكثر من أن تذكر هنا⁽¹⁾، ولكن لا ضير من ذكر بعضها من حيث إن المستشرقين - ومن شايهم من أبناء جلدتنا - يريدون ويتمنون أن ينسى أو يتناسى العرب والمسلمين الحاليين، أن أسلافهم إبان عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، هم الذين اكتشفوا المنهج العلمى التجريبي، وهم الذين قاسوا محيط الأرض وقالوا بكرويتها، وهم الذين اخترعوا علم الجبر للعالمين، وهم الذين وضعوا علم الاجتماع، و هم الذين اكتشفوا مرض الجدرى والحصبة، والدورة الدموية الصغرى وجرثومة الجرب التى تسمى "صؤابة"، واخترعوا خيوط الجراحة والحقن الشرجية، والغذاء الصناعى لمختلف حالات شلل عضلات المعدة.. إلى غير ذلك من الانجازات الطبية والعلاجية التى تحسب لهم حتى اليوم. واكتشفوا أيضاً كثير من المركبات الكيميائية مثل: حامض الكبريتك، وحامض النيتريك، والصودا الكاوية، ونترات الفضة، وثانى أكسيد الزئبق، وحامض النيتروهيروكلوريك.. وغيرها. وكل ذلك فضلاً عن إسهاماتهم المثيرة فى علوم الفلك، وطبقات

(1) أنظر فى ذلك كتابى بنىة الجماعات العملية العربية الإسلامية، دار الوفاء، الإسكندرية 2002.

الجو والرياضيات والصيدلة، والفيزياء، والفلاحة.. و.. وإن مثل هذه الإنجازات العلمية العربية الإسلامية، لتكشف بصورة جلية عن أن المستشرقين (يثتكثرون) علينا أن نكونوا ورثة شرعيين لعلماء علموا العالم!

لكل ما سبق ينبغي أن توجه الجهود والميزانيات (الضخمة) التي توجه لفهرسة المكتبات (المفهرسة) إلى نشر الهام والفاعل من المخطوطات، إما محققة، وإما ممهدة للتحقيق وقابلة للفهم والتبصير. والتحقيق بمنهجه، معروف، أما القابلية للفهم والتبصير، فتلك وجهة نظر جديدة أطرحها وأطبقها هنا.

من الثابت لدى المحققين (الجادين) أن أهم وأدق خطوات التحقيق إنما تتمثل في محاولة الوقوف على أدق وأقرب نص أراده صاحبه، وهو المؤلف، الأمر الذي يستلزم صحبة هذا المؤلف ومؤلفاته الأخرى، وتلك الصُحبة قد تطول في بعض الأحيان لتصل إلى سنوات. وهذا ما يفسر لنا إجماع المحققين عن التحقيق، وندرته بصفة عامة. فكثيراً ما نسمع من بعض الأساتذة أنهم يفضلون "تأليف" خمسة مؤلفات أهون عليهم من التصدي لتحقيق مخطوطة!

ومن أهم خطوات التحقيق أيضاً، "القراءة المستوعبة" للنص المراد تحقيقه، فإذا استطاع المحقق أو دارس المخطوطة أن يقرأها قراءة دقيقة وواعية يخرج منهما (باستيعاب) النص و(فهمه)، وهو بذلك يكون قد قطع شوطاً مهماً في سبيل التحقيق، ذلك الذي تتطلب بقية مراحل وقتاً طويلاً، فمن الممكن، بل من المفيد أن يبصرنا (مستوعب وفاهم) النص بالمضمون العلمي أو الفكري للمخطوطة عن طريق نشر النص بعد تحليله وتلخيصه

وفهمه، باذلاً قصارى جهده فى تقديم صورة أمينة للمعلومات والمعارف التى وضعها مؤلفها فى مخطوطه.

إن هذا الطرح الذى أطرحه هنا يحقق فوائد جمة، أستطيع أن أشير إليها فيما يلى:

1- الحفاظ على المضمون والمحتوى العلمى للمخطوط، عن طريق طباعته، وبالتالى سيعمل الكتاب المطبوع متداولاً بين الأجيال بخلاف الكتاب المخطوط.

2- يعوّض الكتاب المطبوع، ضياع أو فقدان أو تلف، أو (سرقة) الكتاب المخطوط، ففى مثل هذه الحالات (الشهيرة) نستطيع أن نتعرف على ما أراده مؤلف المخطوط من خلال الإطلاع على الكتاب المطبوع (المستوعب).

3- تيسير البحث العلمى للباحثين، وخاصة فى مرحلة الدراسات العليا، التى يفضل ويُستحسن فيها دائماً الرجوع إلى مظان العلم الأصلية، وهى المخطوطات. فأى وقت وجهد يوفره الباحث الذى يريد البحث فى مخطوطات أى علم من العلوم، ويجد أمامه مضمون ومحتوى هذه المخطوطات فى صورة مطبوعة، تهيأ وتشجع له الإقبال عليها والاستفادة منها فى حالة عدم توفر المخطوطات الأصلية، أو صعوبة الحصول عليها.

4- إن هذه العملية المقترحة التى تتضمن تحليل وتلخيص نصوص المخطوطات الهامة، وطبعها فى صورة مفهومة، تعد من قبيل المهام القومية التى تساعد فى رصد وتحديد وتقويم ذاكرة الأمة عبر تاريخها الطويل، وتعمل فى الوقت نفسه على دفع عجلة التقدم العلمى والحضارى إلى الإمام.

5- تُعد هذه المهمة القومية محاولة للكشف عن كنز دفين لعلم من أعلام الحضارة العربية الإسلامية في أحد كتبه المخطوطة التي عفى عليها الزمن، ولم يتطرق أحد إلى دراستها وفهمها أو تحقيقها ونشرها. وقد يحدث أن تقع هذه المخطوطة أو تلك في أيدي أحد الغربيين، فيكشف ما بها من كشوف علمية، ثم ينسبها لنفسه، ولنا في قسطنطين الأفريقي (الوصف) (الوقح)، ونيوتن، وهارفي، وأشتال، وغيرهم من الغربيين الأسوة الحسنة، مع الاعتذار لجابر بن حيان، والحسن بن الهيثم، وابن النفيس، وابن زهر، وغيرهم من علماء الحضارة العربية الإسلامية الخالدين.

6- إن التقليل والتفتيش والتحصيص والدراسة في المخطوطات العربية الإسلامية ومحاولة فهمها ليوضح بصورة جلية أن مخطوطات حضارتنا العربية الإسلامية مازالت تحوى كنوزاً وذخائراً لم يُكشف عنها بصورة لائقة حتى اليوم. ومن بين هذه الذخائر وتلك الكنوز، علوم بأكملها، أبدعها العقل العربى الإسلامى، ولم تتل نصيبها الوافى من الكشف والبيان والتبيين والدراسة، خاصة وإن منها علوم مازالت فاعلة حتى اليوم. ومن أهم هذه العلوم - على سبيل المثال - وأكثرها فاعلية حتى هذه اللحظة، الطب النفسى التطبيقي، أو ما يمكن تسميته "علم النفس العربى الإسلامى" الذى يُعد ابتكاراً عربياً إسلامياً خالصاً باعتراف الغربيين، ومع ذلك قلما نجد أياً من الكتابات العربية قد أفردت لهذا العلم، اللهم إلا بعض السطور المتناقلة بين بعض كتب تاريخ العلوم عند العرب، وربما يرجع سبب هذا الإجحاف إلى إن مكونات هذا العلم القديم - الحديث متناثرة بين أوراق المخطوطات العربية الإسلامية، وخاصة الطبية منها، ومعروف أن السواد الأعظم من كتابات تراثنا المجيد مازال مخطوطاً -

ولاسيما التراث العلمى - فلم يحقق منه إلا نسبة 6% أو ما يربو عنها بقليل، وللاستشراق، كما ذكرت، دور فى هذا التوجه، إذ يندر أن تجد فى كتابات المستشرقين، منذ أن عاودوا التنقيب فى المخطوطات العربية الإسلامية إبان منتصف القرن التاسع عشر، أى كتابات مستقلة عن الطب النفسى أو علم النفس العربى، فسلك الكتاب العرب نفس مسلكهم.

وأمام هذا الوضع ومع صحبتى للمخطوطات العربية الإسلامية، دراسة وفهماً وتحقيقاً على مدار أكثر من عشر سنوات، رأيتنى أمام محاولة "تأصيل" علم النفس العربى الإسلامى، وهاك مقتطفات من هذه المحاولة:

من الثابت أن منظومة الطب العربى الإسلامى فى عصر ازدهارها قد تشكلت عبر مراحل مختلفة، بدءاً بترجمة علوم الأمم الأخرى - خاصة اليونان -، ومروراً بالدراسة والاستيعاب والتنقيح والنقد، وانتهاءً بالابتكار والإبداع.

هذا فيما يتعلق بالطب الجسمى، أما فيما يخص الطب النفسى، فيكاد يكون للعرب والمسلمين سبق فى هذا الميدان، حيث استند العلاج النفسى خلال عصور التاريخ قبلهم إلى السحر، ورد المرض النفسى إلى قوى شريرة فى استخدام الرقى والتمايم والتعاويز. ففى الحضارة اليونانية كان يعتقد أن الشفاء من الأمراض النفسية يستلزم أن ينام المريض فى هيكل خاص، حيث يتم شفاؤه بمعجزة تحل بجسده فى الليلة الواحدة التى يقتضيها فى ذلك الهيكل. ولقد اقتصر الأفق الخلفية فى الطب اليونانى على القسم الأبوقراطى الشهير والذى كان مضمونه أن يقسم كل طبيب للأرباب والربات من أمثال أبولون، وسكلابيوس، وهجيايا وبيناكيا وغيرهم بأن

"يذهب إلى كل البيوت لفائدة مرضاها دون الذهاب إلى أصحاب الأمراض المستعصية، هؤلاء الذين لا يرجى شفاءهم، وكان ذلك استناداً إلى التعريف الأبوقراطى للطب "بالفن الذى ينقذ المرضى من آلامهم ويخفف من وطأة النوبات العنيفة، ويبتعد عن معالجة الأشخاص الذين لا أمل فى شفائهم، إذ أن المرء يعلم أن فن الطب لا نفع له فى هذا الميدان"(1).

وهنا نجد الرازى كأعظم أطباء العرب والمسلمين وأكبر أطباء العصور الوسطى قاطبة، بل وحجة الطب فى العالم منذ زمانه وحتى العصور الحديثة، نجده يتعدى هذه الحدود الأخلاقية الأبوقراطية حيث رآها قاصرة وبفكر كأول طبيب فى معالجة المرضى الذين لا أمل فى شفائهم، فكان بذلك رائداً فى هذا المجال. لقد رأى الرازى أن الواجب يحتم على الطبيب ألا يترك هؤلاء المرضى، وأن عليه أن يسعى دوماً إلى بث روح الأمل فى نفس المريض، ويوهمه أبدأ بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس.

ومن أشهر الأمراض التى اعتبرها سابقوه مستحيلة البرء، وعالجها الرازى، الأمراض النفسية والعقلية والعصبية، وكما فعل الرازى بالنسبة للأمراض العضوية من تقديم وصف مفصل للمرض يشرح فيه علاماته، وأعراضه، ثم يصف له العلاج المناسب، فإنه قد فعل نفس الشئ بالنسبة لهذه الأمراض. ومن الأمثلة على ذلك قوله: "الغم الشديد الدائم الذى لا يعرف له سبب، وخبث النفس، وسوء الرجاء ينذر بالماليخوليا" ثم نراه يقدم وصفاً بليغاً لهذا المرض فيقول: "ومن العلامات الدالة على ابتداء

(1) انظر مقالى، فى المخطوطات العربية.. علوم إبداعية (مهملة).. علم النفس (محاولة تأصيلية) المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 7 مايو 2004.

الماليخوليا: حب التفرد والتخلي عن الناس على غير وجه حاجة معروفة أو علة كما يعرض للأصحاء لحبهم البحث والستر للأمر الذي يجب ستره. وينبغي أن يبادر بعلاجه لأنه في ابتدائه أسهل ما يكون، ويعسر ما يكون إذا استحكمت، وأول ما يستدل على وقوع الإنسان في الماليخوليا، هو أن يسرع إلى الغضب والحزن والفرع بأكثر من العادة ويحب التفرد والتخلي، فإن كان مع هذه الأشياء بالصورة التي أصف، فليقوظنك، ويكن لا يفتح عينيه قليلاً، وشفاهم غليظة، وصدورهم وما يليها عظيم، وما دون ذلك من البطن ضامر، وحركتهم قوية سريعة لا يقدرّون على التمهّل، دقاق الأصوات، ألسنتهم سريعة الحركة بالكلام، ولا يظهر في كل هؤلاء قئ وإسهال معه كيموس أسود، بل ربما كان الأكثر الظاهر منهم البلغم، فإن ظهر في الاستفراغ، شيء أسود، دل على غلبة ذلك وكثرته في أبدانهم، وخف منهم مرضهم قليلاً". وينصح الرازي أصحاب هذا المرض بالسفر والانتقال إلى بلد آخر مغاير لبلدهم في المناخ فقد برأ خلق كثير من الماليخوليا بطول السفر على حد قول الرازي⁽¹⁾.

والرازي معالجات نفسية كثيرة توضح بصورة جلية أنه قد أدرك أثر العامل النفسي في صحة المريض. وليس هذا فحسب بل وفي إحداث الأمراض العضوية. وبذلك يكون الرازي قد تنبّه إلى ما يسمى في العصر الحديث بالأمراض النفسجسيمية Psychomatic diseases وهي موضوع اهتمام أحداث فروع الطب.

(1) انظر مقال، صفحات مشرقة من التاريخ العربي: أصالة الطب النفسي، المنشور بمجلة العربي الكويتية، عدد نوفمبر 2004.

وهناك أطباء كثيرون غير الرازي كل أدلى بدلوه فى هذا الميدان
مثل جبرائيل بن بختيشوع، وعلى بن رضوان المصرى، وأبو القاسم
الزهرائى، ورشيد الدين أبو حليقة، وسكرة الحلبى، والشيخ الرئيس ابن
سينا.. وغيرهم.

فمما وصل إلينا عن جبرائيل بن بختيشوع - كمثل - هذه الحالة
التي سجلها ابن أبى أصيبعة، حيث ذكر أنه كان لهارون الرشيد جارية
رفعت يدها فبقيت هكذا لا يمكنها ردها. والأطباء يعالجونها بالتمريخ
والادهان، ولا ينفع ذلك شيئاً، فاستدعى جبرائيل بن بختيشوع، فقال له
الرشيد: أى شئ تعرف عن الطب؟ فقال: أبرد الحار، وأسخن البارد،
وأرطب اليابس، وأيبس الرطب الخارج عن الطبع. فضحك الخليفة وقال:
هذا غاية ما يحتاج إليه فى صناعة الطب، ثم شرح له حال الصبية، فقال
له جبرائيل: إن لم يسخط على أمير المؤمنين فلها عندى حيلة، فقال له:
وما هى؟ قال: تخرج الجارية هنا بحضرة الجميع حتى أعمل ما أريده،
وتمهل على ولا تعجل بالسخط، فأمر الرشيد بإحضار الجارية فخرجت.
وحين رآها جبرائيل عاد إليها ونكس رأسه ومسك ذيلها كأنه يريد أن
يكشفها، فانزعجت الجارية، ومن شدة الحياء والانزعاج استرسلت
أعضاؤها، وبسطت يدها إلى أسفل ومسكت ذيلها. فقال جبرائيل: قد برئت
يا أمير المؤمنين، فقال الرشيد للجارية: أبسطى يدك يمنة ويسرة، ففعلت
ذلك، وعجب الرشيد وكل من كان بين يديه.

يفسر علم النفس الحديث حالة هذه الفتاة على أنها حالة "فصام"
Schizophrenia من نوع يسمى "الفصام التشنجى" "Catatonia" أو
الفصام التصلبى Catatonic الذى يتميز سلوك صاحبه بالتبليس النفسى

والجسمى⁽¹⁾ حيث يجلس المريض ساعات طويلة جامد لا يتحرك وإذا رفع يده أو ذراعه فإنه يبقى له لمدة طويلة كما لو كان منفصلاً عن جسمه لذا تعتبر هذه الحالة إحدى الاضطرابات الحركية ذات الأعراض التكوينية والنفسية، وربما تنتج عن الاستثارة المستمرة الداخلية منطقة غير محددة بالمخ حيث يزداد نشاط "الجاما أمينو بيوتريك أسيد" "GABA Gamma amino butyric acid".

ويلاحظ أن "جبرائيل" قد استخدم ما يعرف حالياً بالعلاج السلوكي Behavior therapy الذي يهتم في أبسط حالاته بعلاج العرض الملاحظ. ويعتمد العلاج السلوكي الحديث على أبحاث ونظريات بافلوف Pavlov أحد رواد المدرسة السلوكية التي تعنى بتفسير السلوك الإنساني كاستجابة لمثير خارجي دون إعطاء أهمية للعوامل الداخلية للفرد بالإضافة إلى إسهامات B.F.Skinner سكندر في هذه النظرية. حيث استخدم جبرائيل الفعل المنعكس Reflex action الذي لا يصدر عن المخ وإنما يصدر عن النخاع الشوكي وبالتالي لا يخضع للتفكير الرمزي. فتصلب يد الفتاة فعل قسري تعجز عن تغييره بطرق الإقناع العادية، ولذلك فلا بد وأن يتم علاجه بظروف تعجز الفتاة عن عدم الاستجابة لها، أي بفعل لا إرادي، وهذا ما فعله جبرائيل تماماً.

أما الشيخ الرئيس ابن سينا فقد عنى بعلم النفس عناية كبيرة، حيث ألم بمسائله المختلفة إماماً واسعاً، واستقصى مشاكله وتعمق في أكثرها تعمقاً كبيراً. ومن إضافاته الأصيلة في مجال علم النفس باعتراف عالم

(1) انظر مقالاً، التأصيل النفسي لعلم النفس، المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 14 مايو 2004.

النفس الأمريكى هليجارى أنه قد تعرف على ما يعرف اليوم باسم الأمراض الوظيفية Function Illnesses فى مقابل الأمراض العضوية Organic Illnesses والأمراض الوظيفية هى أمراض نفسية الأسباب والنشأة Psychogenesis، وتصيب وظيفة العضو ذاته كالتفكير بالنسبة للدماغ. ومنها الأزمات والكوارث والصدمات النفسية وخبرات الفشل والإحباط والحرمان والقسوة والخضوع لحالات من الضغط النفسى والاجتماعى.

ومن الجدير بالاعتبار أن واحداً من أكبر علماء النفس الأمريكىين المعاصرين، هو جيمس كولمان James C. coleman يضمن كتابه "Abnormal Psychology and modern life" حالة مرضية نفسية عالجه ابن سينا بطريقة مبتكرة أفادت علم النفس الحديث. يقول كولمان: أصيب أحد الأمراء بالمالنخوليا، وظهرت من أعراضها عليه أن تخيل نفسه "بقرة" يجب أن تذبح ويتغذى الناس من لحمها اللذيذ. وكان هذا المريض يخرج صوت كصوت البقرة (الخوار)، ويصيح: اذبحونى.. اذبحونى، ولذا امتنع عن الطعام، الأمر الذى أدى إلى ضعفه وهزاله. ولما تم إقناع ابن سينا بعلاج هذا الأمير، بدأ علاجه بأن أرسل إليه رسالة يبلغه فيها بأنه ينبغي أن يكون فى حالة نفسية جيدة، حيث سيقدم الجزار قريباً لذبحه، ففرح المريض بهذه الرسالة، وهياً نفسه - نفسياً - للذبح. وبعد فترة دخل إليه ابن سينا غرفته شاهراً سكيناً كبيراً، وقال: "أين هذه البقرة التى سوف أذبحها" فأجابه المريض بإصدار خوار البقرة كى يعرفه، فأمر ابن سينا بأن يطرح أرضاً، وتقيد أيديه وأرجله، وبعد إتمام هذا الأمر، تحسس ابن سينا كل جسمه، ثم قال: إنها بقرة نحيفة جداً لا تصح للذبح الآن، يجب أن تتغذى وتسمن أولاً، ثم أمرهم بإطعام المريض بأطعمة جيدة

ومناسبة، فاكْتَسَب المريض حيوية وقوة، الأمر الذى جعله يتحرر مما اعتراه من أعراض وهذات، وتم له الشفاء التام.

تكشف معالجة هذه الحالة عن أن ابن سينا قد شخصها تشخيصاً سليماً بأنها حالة مالنخوليا Melancholia بأعراضها المعروفة. كما أدرك معنى مصطلح الهذاء أو الضلالة Delusion أحد الأعراض المميزة للذهان العقلى Psychosis أو المرض العقلى المرادف للجنون. والمنهج الذى استخدمه ابن سينا فى علاج هذه الحالة ومثيلتها هو نفسه المنهج المتبع فى العلاج النفسى الحديث، وبذلك يكون لابن سينا سبق فى هذا المجال.

ومن نوافر الطبيب أوحده الزمان البلدى: أن مريضاً ببغداد كان يعتقد أن على رأسه دنا، وأنه لا يفارقه أبداً. فكان كلما مشى يتحاذى المواضع التى أسقفها قصيرة ويمشى برفق ولا يترك أحداً يدنو منه، حتى لا يميل الدن أو يقع عن رأسه. وبقي بهذا المرض وهو فى شدة منه. وعالجه جماعة من الأطباء ولم يحصل بمعالجتهم تأثير ينتفع به. وأنهى أمره إلى أوحده الزمان ففكر أنه ما بقى شئ يمكن أن يبرأ إلا بالأمور الوهمية، فقال لأهله: إذا كنت فى الدار فأتونى به ثم أمر أحد غلمان به بأن ذلك المريض إذا دخل إليه وشرع فى الكلام معه، وأشار إلى الغلام بعلامة بينهما، أن يسرع بخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد منه كأنه يريد الدن الذى يزعم أنه على رأسه، وأوصى غلاماً آخر، وكان قد أعد معه دنا فى أعلى السطح، أنه إذا رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس صاحب المالنخوليا أن يرمى الدن الذى عنده بسرعة إلى الأرض. ولما كان أوحده الزمان فى داره، وأتاه المريض شرع فى الكلام معه

وحادثه، وأنكر عليه حمله للذن، وأشار إلى الغلام الذى عنده من غير علم المريض فأقبل إليه، وقال والله لا بد لى أن أكسر الذن وأريحك منه. ثم أدار تلك الخشبة التى معه وضرب بها فوق رأسه بنحو ذراع، وعند ذلك رمى الغلام الآخر الذن من أعلى السطح، فكانت له جلبة عظيمة، وتكسر قطعاً كثيرة، فلما عاين المريض ما فعل به، رأى الذن المنكسر، تأوه لكسرهم إياه، ولم يشك أنه الذى كان على رأسه بزعمه، وأثر فيه الوهم أثراً برأ من علقته تلك.

فى علم النفس الحديث تفسر حالة مريض بغداد هذه على أنها حالة أعراض هلاوس "Hallucination" (يلاحظ هنا تأثير المصطلح الإنجليزى للهلاوس بالتسمية العربية. ومن هذا القبيل أيضاً: Hysteria هيسترىا. Hysteric هيسترى. Malancholia مالنخوليا) وهى من الأعراض الشائعة لدى الذهانيين والنادرة بين العصائيين. وتعرف الهلاوس على أنها مدركات حسية خاطئة لأنها لا تنشأ عن موضوعات واقعية فى العالم الخارجى بل عن وضوح الخيالات والصور الذهنية ونصوعها نصوعاً شديداً بحيث يستجيب لها المريض كوقائع بالفعل وقد تكون هذه الهلاوس بصرية سمعية أو ذوقية أو حتى شمعية. وهى فى حالتنا هذه، هلاوس بصرية⁽¹⁾.

وقد استخدم "أوحد الزمان" فى علاجه لهذه الحالة ما يعرف بالعلاج بالإيحاء وهى طريقة لعلاج أعراض المرض تساعد على تحرير المريض من اعتقاده الفاسد.

(1) انظر مقالى، علم النفس فى التراث العربى، المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 6 أغسطس 2004.

ولقد أدرك الطب العربى الإسلامى آثار الحالة النفسية للإنسان، فى وظائف أجهزة الجسم المختلفة، فالحالة النفسية فى الانقباض والفرح والهم والغم والخجل، تؤثر تأثيراً مباشراً فى سلوك الإنسان، وقد تؤدى إلى الجنون وفقدان العقل، والأمراض النفسية الشديدة التى يحتاج علاجها إلى بحث دقيق وعميق، وهذا ما فعله الأطباء العرب المسلمون وطبقوه بالفعل فى أقسام الأمراض العقلية فى البيمارستانات (المستشفيات) حيث فطن العرب المسلمون إلى ضرورة تخصيص أماكن خاصة لمعالجة أصحاب الأمراض العقلية، فكان يخصص لها قسم فى كل بيمارستان، يتلقى فيه المريض عناية خاصة من أطباء حاذقين ومهرة فى فنون العلاج النفسى.

وقد وصل الاهتمام بهؤلاء المرضى حداً إلى الدرجة التى معها كانت أقسامهم فى بيمارستانات بغداد ودمشق، والقاهرة، وقرطبة تفرش بفرش من القطن فى ردهات يتوفر فيها الهدوء والهواء الطلق والنور، وعليهم مشرفون يتعهدونهم بالأشربة المسكنة والمرطبة، ويغذونهم بمرق الدجاج وأنواع الألبان، بينما الموسيقى تصدح خلفهم بألحان شجية، وفى بعض البيمارستانات مثل بيمارستان حلب خص المريض بخادمين ينزعان عنه ثيابه كل صباح، ويحمانه بالماء البارد، ويلبسانه أنظف الثياب، ويجملانه على أداء الصلاة، ويسمعانه قراءة القرآن - ألا بذكر الله تطمئن القلوب - ويخرجان به إلى الهواء الطلق.

يتبين من كل ما سبق أن أسس ومبادئ علم النفس - كعلم حديث نسبياً - موجودة على حد زعمى - فى مؤلفات وكتابات بعض علماء الحضارة العربية الإسلامية، وأطباءها. لكن معظم هذه المؤلفات لازال فى صورته المخطوطة. وبناءً على ما قدمته، فإن مثل هذه المخطوطات

تستحق منا أن ننفذ عنها غبار السنين بالفهم والدراسة والتحقيق، لعنا
نكشف عما تحتويه من كنوز مازالت فاعلة حتى اليوم، ومنها الطب
النفسي، أو علم النفس العربي الإسلامي، والذي قدمت له بعض الشواهد
والمؤيدات التي تشير إلى أنه علم عربي إسلامي أصيل.

7- وأخيراً وعلى أقل تقدير تبرز هذه العلمية المقترحة القيمة
المعرفية للمخطوط موضوع الفهم والاستيعاب والتحليل والنشر، فتسد
فجوة، أو تكمل حلقة من حلقات سلسلة تاريخ العلم، موضوع اهتمام العالم
المتقدم حالياً.

ويُعد كل ما سبق قليل من كثير ناتج من عملية (فهم) المخطوطات
التي أنادى بها... فهلا استمعنا؟!

ويشتمل كتابي هذا على ثلاثة كتب لحجة الإسلام، الإمام أبو حامد
الغزالي، تكاد تكون مجهولة، وتُنشر - حسب علمي - لأول مرة. وقد
طبقت عليها منهجى الجديد المشار إليه فى المقدمة، فقامت بتحليل،
وتلخيص، وتنقية، وفهم، واستيعاب نصوص الكتب الثلاثة، وذلك بغرض
"تبصير" القراء والمتخصصين، بهذه الكتب التى ما زالت مخطوطة،
ومجهولة، مع إنها ذات قيمة علمية وروحية كبيرة، ولا سيما إذا علمنا أن
من بينها كتاب منهاج العابدين، وهو آخر ما كتبه الغزالي صاحب "إحياء
علوم الدين".

فقد جاء إخراج هذه الكتب عن اقتناع كامل بأن قيمتها تتناسب بلا
شك مع حجم "الغزالي" على مستوى العالم.

- 1 -

كتاب الكشف والتبيين

في

غرور الخلق أجمعين

"تحليل وفهم وتبصير"

أولاً: نماذج المخطوطة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
 قال الشيخ الامام العالم العامل حجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي
 الطوسي رحمه الله تعالى وعفي عنه شهد الله وحرر والصلاة والسلام على خير خلقه
 سيدنا محمد وآله وصحبه خلد كتاب الكسف واليقين في غرور الخلق اجمعي اعلم
 ان الخلق قسمان حيوان وعز جبروت والخير انقسمان ملك ومهل فالمكلف خا طبع
 بالعبادة وامره بها ووعد الثواب عليها ونهاه عن المعاصي وحذر العقوبة
 ثم المكلف قسمان مؤمن وكافر والمؤمن قسمان طائع وعاص وكل من الطائعين
 والعاصين ينقسم قسمين عالم وجاهل ثم رابعت الغرور الازها لجميع المصنفين المؤمنين
 والكافرين الا من عصم الله رب العالمين وانما يجهل الله الكسف عن غرورهم وادب
 المحبة فيه واوضحه غاية الايضاح وايضه غاية البيان باوجز ما يكون من العالمين
 وابدع ما يكون من المصنفين والاعتراف والاعتراف من الخلق ما عدى الكافرين اربعة اصناف
 صنف من العلم وصنف من العبادة وصنف من ارباب الاموال وصنف من المستغنى
 فاما ما فيه ارباب غرور الكافر وهو قسمان منهم من غرته الحياة الدنيا ومنهم من
 غره بالله الغرور اما الذين غرته الحياة الدنيا فهم الذين قالوا النعمة خير من الدنيا
 ولله ان الدنيا يقين ولذا قال الاخرق شك ولا ترك اليقين بالشك وهذا قياس
 فاسد وهو قياس ايلبي لعنه الله تعالى في قوله انا خير منه قطعا ان الخير
 في النسبة وعلاج هذه الغرور شيان اما بتصدق وهو الايمان واما
 بهان اما التصدق فهو ان تصدق الله تعالى في قوله وما عند الله خير واليقين
 وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وتصديق الرسول فيما حابه واما البرهان وهو
 ان يعرف وجه فساد قياسه ان قوله الدنيا نعمة والاخرق نعمة مقدسة هي حياة
 واما قوله النعمة خير من النسبة في محل الدليل فليس الامر كذلك بل ان كان النعمة
 مثل النسبة في المقدار والمفعول فهو خير وان كانا اقر منه فالنسبة خير منه ومعلوم ان
 الاخرق ابوية والدنيا غير ابوية واما قوله الدنيا يقين والاخرق شك فيبرأينا باطل

فذلك

فذلك يقع عنه المؤمن وليقين بنبوته مدركا ناهيا عن الايمان والنقض في علمه
وحبه التقليد للانبياء والاعمال كما نقله الطيب الماذق في الدوائر والمدرك الثاني
الوجه الثاني والارهاق للاولياء ولا تنطق ان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لامور
الاخرة ولا امور الدنيا تقليد بل علمه عليه السلام فان التقليد ليس بمعرفة صحيحة
والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك بل قد انكسفت له الاشياء وشاهد بها
نبوءة البصيرة كما شاهدت انت المحسوس بالعين الباصرة وجهه
والمؤمنون بالسنن وعندهم اذا مضوا امر الله تعالى وهي الاعمال الصالحة وقد سيرا
في مشروقاتهم مشاركون للكفار في هذه الغزوة والحياة الدنيا للكا فري والمؤمنين جميعا
فاما غزوة الكافرين بالله تعالى فماله قول بعضهم في انفسهم بالسنتهم انه ان
كان الله يريدنا فتمن اهل بيته من غيرنا كما اخبر الله تعالى عنهم في سورة الكهف
حين قال لما اظن ان شيد هذه ابداء وما اذن الساعة فائمة الائمة وسبب
هذه الامور قيا من اقبسة ان يلبس لعمه الله تعالى وذلك انهم ينظرون في
الي نعم الله تعالى عليهم في الدنيا فيفتيسون عليها نعم الاخرة ومرة الى ناخير
عنه اية الله عنهم في الدنيا فيفتيسون عليها عند باب الاختراع كما اخبر الله تعالى
عنهم ويقولون في انفسهم لو لا بعد بنا الله بما نقول الائمة ومية ينظرون الي
المؤمنين وهم فقير فيزدرونهم ويقولون اهل الامن الله يعلمهم من بيننا ويقولون
لو كان هنرنا ما سبغونا اليه وتزيب القيان الذي نظم في قلوبهم انهم يقولون
قد امنت الله الدنيا من الدنيا وهو محب وكما محب محسن للبل يكون محسنا
ولا يكون محبا بل ربما يكون احسن لسبب الهلاك على الاستتار راجع وذلك كحصى
الغزوة وبالله عز وجل والله الموفق واليه الصلاة والسلام ان الله تعالى يحب عباده
من الدنيا كما يحب من مريضه عن الطعام والشرب وهو مشبه ولذا كانت
ارباب البصائر اذا قبلت عليهم الدنيا خزنوا واذا اقبل عليهم الفقر ذروا وظلوا
مرحبا بشمار الصالحين وقد قال تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه قال هو

ونعمه الآية وقال تعالى سنستخرجهم من حيث لا يعلمون واعلموا ان كيدى
 متين وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء فجاءوا
 فرجوا بما اولوا اخذناهم بغتة فاذا هم ميالسون فمن امن بالله تعالى لم يضره
 من هذا الغرور ومن شاء هذا الغرور الجهم بالله تعالى ونصنا له فان من عرف
 الله تعالى فلا يمان من مكر الله تعالى افلا ينظرون الى فرعون وهامان ومم
 وما ذاهل بهم مع ان الله تعالى اعطاهم من المال وقد خذ الله تعالى مكره فقال
 تعالى فلا يمان من مكر الله الا الغرور الخاسرون وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله
 خير الماكرين وقال تعالى فمهل الكافرين امهلهم رويدا فمن افرق نفقة يجذر الله
 نفقة ومن سب الله ورسوله فاجدهم في الله من المؤمنين فتنهم غفور رحيم
 وانا نرجو عفونا نكلوا على ذلك واهلوا الاعمال وذلك من قبل الرجا وانه مقام محمود
 في الدنيا وان رحمة الله واسعة ونعمة شاملة وكرمه عظيم وانا موجدون
 نرجوه بتوسيلة الايمان والكرم والاحسان وربما كان منشا حالهم التمسك بصلاح
 الابرار الامهات وذلك نهاية القرون فان اباهم مع صلاحهم وورعهم كانوا
 ونظم فنياسهم ان يمتك لهم الشيطان من احب انما احب اولاده فان الله
 قد احب اباكم فهو يحكم فلا تخشون الى الطاعات فانكوا على ذلك وافتروا بالله ولم
 يعلموا ان نوحا عليه السلام اراد ان يحمل ولده في السفينة فمنع واعرقة الله سبحانه
 وتعالى باسئد ما اعرق به قوم نوح وان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب زيارة
 قبر امه وفي الاستقار فاذن له في الزيارة فلم يرد له في الاستقار ونسوا قوله تعالى
 وقال تعالى لا تزرزوا زواجره وان ليس للامام سمي ومن ظن ان الله ينجي الخلق
 اصله من ظن انه يسبح باكل لبيبة او يريه سماء ابيه والنفوس في من لا يحسنه والذ
 على والذ يوم يفر المرء من ابيه وامه وابنته وما احسنت وتبينه الاعلى من السجادة
 ونسوا قوله عليه الصلاة والسلام الكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاعمال
 من اتبع نفسه فهو اهمل على الله الاماني وقوله ان الذين امنوا والذين هاجروا

وجاهدين

وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجو رحمة الله والله غفور رحيم وقال تعالى جزاء
 بما كنتم تعملون واهل يصلح الرجل الا ان يتقدمه عمل والا فهو غرور لا يفي السمت
 فصل وتعرف منهم طوائف لهم طاعات ومناصب الا ان معاصيهم اكثر من
 رتقون المعصية ويظنون ان كفة حسناتهم تترجح اكثر من كفة السيئات وهذا
 غاية الجهل فتري الواحد يتخذ في يداهم معه ودة من الحلال والحرام ويكون من
 يتناول من اموال الناس والسبب اعنائه وهو في كفة الميزان عميق
 داهم ووضع في الكفة الاخرى الشاواراة ان تميل الكفة التي فيها العسرة وذلك
 بما لا يعلم وحصل ومنهم من يظن ان طاعته اكثر من معاصيه واذا عمل
 طاعة حفظها واعتبرها بالذي يستغفر بلسانه ويسبح في الليل والنهار مثلاً
 ما يهزمه بعتاب المسكين وتكلم بالاذن في الله طول النهار ويشتت الي ما ورد في
 فضل التسبيح ويغفل عما ورد في عقوبة المعصية والكفا بين والناهي في المناجاة
 وذلك محض الغرور في حفظ نساء عن المعاصي اراك من تسميها انه يحصل في بيان
 امساق المعصية واقسام كل صنف الى سبب الاوان من المعصية والعلل والناس
 منهم فرق فرقة منهم لا اعطيت الايام الشرعية العقلية تفهم افهم واستقلها
 واحملوا انفس الجوارح وحفظها من المعاصي وانزلوا من الطاعة واجتهدوا في طاعتها
 انهم عند الله بمكان وادهم قد باءوا من العلم مبلغاً لا يعدب الله تعالى منهم بل يعجل
 عليهم ويقيت الله الخلق سفا عتيرهم ولا يطالبونهم بذنوبهم وخطاياهم وهم مغرورون
 فانهم لو نظروا بعين البصيرة علموا ان العلم علان علم معاملة وعلم مكاشفة وهو العلم
 بالله تعالى وبصفاته ولا بد من علم المعاملة لتتم الحكمة المقصودة وهو العلم بمعرفة
 الخلال والافعال ومعرفة الخلق الناس المذمومة والحميدة ومعرفة الله تعالى
 طبع غيره وهو علم اقامه على عتب نفسه فتم قيل وحمل ينفع الدوابل بمسألة
 لا ينفع الله الا من شرب من هذه الحنفية وعطلة عند قوائمه بما قد اطلع من زكاه وقد
 خذ من صلاتها ولم تفرح من نعمك تكبرتها وتنتكسها وسلمها الناس وعقلوا عند قولهم

وهم يظنون ان غرضهم الخدمة والتعبية ثم انهم يحسون من الحرام والشبهات لينفق عليهم
 لتكرار اتباعهم وينشئ بالخدمة اسمهم وبعضهم يأخذ من اموال السلطان وينفق عليهم
 وبعضهم من يأخذها لينفق في طريق الحج على الصوفية ويرى ان غرضه البر والانفاق وباعت
 جميعهم الريا والسمعة وذلك انهم جميعا او مراد الله تعالى ظاهرا ورسوا باخذ الحرام والشرع
 منه ومثال ذلك الذي ينفق ماله الحرام في طريق الحاج كمن يورس ماله لله تعالى ويلبسه بالخدمة
 ويرى ان غرضه الهامة وخرقة الحنابلة استغنى بالخدمة وتهديب الاخلاق وتطهير
 النفس من عبوديات وصاروا شغوفون فيها فاختدوا الحجة عن عيوب النفس ومعرفة
 هذه اعداء علماء وحرفه لهم فهم في جميع احوالهم يسفلون بالحفظ عن عيوب النفس واستتباط
 دقيق الكلام في اقامتها فيقولون هذه في النفس عيب والفتنة عن كونه عيبا عيبا فيقولون
 فما نسلمة ونسبوا في ذلك اوقاتهم فكانهم يفعلون مع النفس ولم يستغلوا بها القدر
 فمثلاهم مثال من استقل باوقات الحج وعوانيقه ولم يسلك طريق الحج وذلك لم يقنع
 الحج وخرقة الحنابلة حارزة هذه المرتبة وابتدوا سلوك الطريق وانفتحت لهم ابواب
 المعرفة فلما رثموا من مبادئ المعرفة راحية تقربوا منها وفرحوا بها وعجبوا من غراسها
 فتغلقت قلوبهم بالالتفات اليها والتكبر فيها وفي كيفية انفتاح بابها عليهم
 وانسدادها عليهم وعجزهم وكل ذلك غرور لان عجائب طريق الله تعالى ليس لها نظيرة
 فمن وقف مع كل عجزية وتفتت بها فصر خطاه وهدم الوصول الى المقصد ومثاله
 مثال من قدم على مراك فراس باب مديانة روضه فيها اديها روائع ولم يفتن قد راعها قبل
 ذلك ولم يراى مثلها فوق ينظر اليها حتى فاتته الوقت الذي يمكنه اللها بالملك
 فانصرف في خايبا وخرقة الحنابلة وبقا هولا ولم تلتفت اليها يفتن من الاوار
 في الطريق ولا الى استسارهم من العظام بالجدلية ولم يلتفتوا اليها ولا عرجوا عليها
 بل ساروا في دينهم في السيرة فلما قاربوا الوصول ظنوا انهم وصلوا ففقدوا ولم يبق
 بقدره واذا ذكره وتخلطوا فان الله تعالى له سبعون حجابا من نور وظلاله والسميل السالك
 الى حجاب من تلك الحجب الا وثيقين انفق وصل وانبيه الاشارة بقوله تعالى اخبرنا عن

ابراهيم

اهدى عليه افضل الصلوة والسلام اذ قال ~~فان~~ علي عليه السلام راى كوكبا
 به واما الكبر في هذا المقام فاول حجاب بين العبد وربه نفسه فانه امر راى
 ظم وهو نور من انوار الله تعالى اعني سر القلوب الذي يسمي حقيقة
 ففما هي حتى انه يسمع جملة العالم كله ويحيط بصور الورى فعند ذلك
 يسرق نوره اسراقا عظيما اذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه
 وهو في اول الامر محجوب بمسكاة هي الساترة له فاذا تجلى نوره وانكشف
 جمال القلب بعد اسراق نور الله تعالى عليه رجا التفت صاحب القلب الخبا
 القلب فراى من جماله الفائق ما لم يهتد به فوجاه صرخ وقال انا القاتل لم
 تنضج نه ما واذ لك ووقف عنده هناك ولهذه العين نظر النصارى الى
 المسيح عليه الصلوة والسلام لما راوا من اسراق نور الله تعالى عليه
 فغلظه الكفر راى كوكبا في مראה او في ماء فيظن ان الكوكب في المראה او في
 الماء فيدبره لياخذه فتموم ضرور وانواع الضرور في طريق السلوك الى
 الله تعالى لا يخص في مجلدات ولا تستقصى الانبياء شريحي العلم الخفية
 وذلك مما لا رخصة في ذكره وقد يجوز اظها رها حتى لا يقع المشر في
 وبالله التوفيق وهو صبي ونعم انكسر والاحول والاقوة لا بالله الملك العليم

وصلى الله عليه وسلم
 وصحبه وسلم بسم الله

وعون و...

توفيقه

ثانياً: مضمون ومفهوم الكتاب

يُقَسَّم الإمام الغزالي الخلق إلى قِسْمَيْنِ : حيوان، وغير حيوان، والحيوان ينقسم إلى قسمين: مكلف، ومهمل، فالمكلف خاطبه بالعبادة، وأمره بها، ووعد الثواب عليها، ونهاه عن المعاصي وحذره العقوبة، كما أن المكلف قِسْمَان: مؤمن، وكافر.

والمؤمن قِسْمَان: طائع، وعاص. وكل من الطائعين والعاصين قسمين: عالم، وجاهل، ثم يري أن الغرور لازماً لجميع المؤمنين والكافرين إلا من عصمه الله رب العالمين.

والمغرورون من الخلق ما عدا الكافرين، أربعة أصناف:

1- صنف من العلماء. 2- صنف من العباد.

3- صنف من أرباب الأموال. 4- صنف من المتصوفة.

فأما غرور الكافر فقسمان: 1- منهم من غرَّتْهُم الحياة الدنيا، 2- ومنهم من غرَّهم بالله الغرور. وعلاج هذا الغرور شيان: إما بتصديق وهو الإيمان، وإما ببرهان، أما التصديق، فهو أن تصدق الله تعالى في قوله ﴿وما عند الله خير وأبقى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾ وتصدق الرسول فيما جاء به.

وأما البرهان فهو أن تعرف وجه فساد قياسه، ومعلوم أن الآخرة أبدية والدنيا غير أبدية، وأما القول بأن الدنيا يقين، والآخرة شك، فهو باطل، يقف عنه المؤمنون، وليقينته مدركان: أحدهما: الإيمان والتصديق على وجه التقليد للأنبياء والعلماء، كما يُقَلَّد الطبيب الحاذق في الدواء. والمدرک الثاني: الوحي للأنبياء، والإلهام للأولياء.

ولا تظن أن معرفة النبي ﷺ لأمر الآخرة، ولأمر الدنيا تقليداً لجبريل (عليه السلام)، فإن التقليد ليس بمعرفة صحيحة، والنبي ﷺ حاشاه

من ذلك، بل قد انكشفت له الأشياء، وشاهدها بنور البصيرة، كما شاهدت أنت المحسوسات بالعين الباصرة.

والمؤمنون بألسنتهم وعقائدهم إذا ضيّعوا أمر الله تعالى، وهي الأعمال الصالحة وتدنسوا بالشهوات فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور، فالحياة الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعاً. فأمّا غرور الكافرين بالله تعالى، فمثاله قول بعضهم في أنفسهم بألسنتهم: إنه إن كان الله يُعَيِّدنا، فنحن أحقُّ به من غيرنا، كما أخبر الله عنهم في سورة الكهف حين قال: "ما أظن أن تبید هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة". وسبب هذا الغرور قياس من أقيسة إبليس لعنه الله تعالى، أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله تعالى عليهم في الدنيا، فيقسون عليها نعم الآخرة، ومرة إلى تأخير عذاب الله عنهم في الدنيا، فيقسون عليها عذاب الآخرة، كما أخبر الله تعالى عنهم: ﴿ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول﴾ الآية.

ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم فقراء، فيزدرونهم ويقولون: ﴿أهؤلاء من الله عليهم من بيننا﴾ ويقولون: ﴿لو كان خيراً ما سبقونا إليه﴾ وترتيب القياس الذي نظم في قلوبهم أنهم يقولون: قد أحسن الله إلينا بنعم الدنيا وهو محب، وكل محبٌ مُحْسِنٌ، لا بل يكون محسناً ولا يكون مُحِبّاً، بل ربُّما يكون أحسن لسبب الهلاك على الاستدراج، وذلك محض الغرور بالله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ﴿إن الله تعالى يحمي عبده من الدنيا، كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب وهو محبه﴾ ولذلك كان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا، وإذا أقبل عليهم الفقر فرحوا، وقالوا: مرحباً بشعار الصالحين، فقد قال تعالى: ﴿فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه﴾ الآية..

وقال تعالى: ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملئ لهم إن كيدي متين﴾، وقال تعالى: ﴿فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فإذا هم مبلسون﴾ فمن آمن بالله تعالى لم يأمن من هذا الغرور، ومنشأ هذا الغرور الجهل بالله تعالى وبصفاته، فإن من عرف الله تعالى، فلا يأمن من مكره تعالى، أفلا ينظرون إلى فرعون وهامان وثمود، وماذا حلَّ بهم مع أن الله أعطاهم من المال، وقد حذر الله تعالى مكره، فقال تعالى: ﴿فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾، وقال تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين﴾ وقال تعالى: ﴿فمهل الكافرين أمهلهم رويدا﴾ فمن أولى نعمة يحذر أن تكون نعمة.

وأما غرور العصاة بالله من المؤمنين، فقولهم غفور رحيم وإنا نرجو عفوه فاتكلوا على ذلك وأهملوا الأعمال، وذلك من قبل الرجاء، ومن ظن أنه ينجو بتقوى أهله، كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه، أو يروي بشراب أبيه، والتقوى فرض عين.

لا يجزي والد عن ولده، يوم يقر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبه وبنيه إلا على سبيل الشفاعة، ونسوا قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني﴾، وقوله جلّ وعلى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم﴾، وقوله تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ وهل يصلح الرجاء إلا أن يتقدمه عمل، وإلا فهو غرور لا محالة.

وَيَقْرُبُ مِنْهُمْ طَوَائِفُ لَهُمْ طَاعَاتٌ وَمَعَاصِي إِلَّا أَنْ مَعَاصِيَهُمْ أَكْثَرُ وَهُمْ يَسْتَوْقِعُونَ الْمَغْفِرَةَ وَيُظَنُّونَ أَنَّ كَفَّةَ حَسَنَاتِهِمْ تُرَجَّحُ أَكْثَرَ مِنْ كَفَّةِ السَّيِّئَاتِ، وَهَذَا غَايَةُ الْجَهْلِ، فَتَرَى الْوَاحِدَ يَتَصَدَّقُ بِدِرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَيَكُونُ مَا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَالشَّبَهَاتِ أَضْعَافَهُ، وَهُوَ كَمَنْ وَضَعَ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ عَشْرَةَ دِرَاهِمٍ، وَوَضَعَ فِي الْكَفَّةِ الْآخَرَى أَلْفًا، وَأَرَادَ أَنْ تَمِيلَ الْكَفَّةُ الَّتِي فِيهَا الْعَشْرَةُ، وَذَلِكَ نَهَايَةُ الْجَهْلِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ طَاعَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ مَعَاصِيِهِ، وَإِذَا عَمِلَ طَاعَةً حَفَظَهَا وَأَعْتَدَّ بِهَا كَالَّذِي يَسْتَغْفِرُ بِلسَانِهِ وَيُسَبِّحُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِثْلًا مِائَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ، وَيَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يُرْضِي اللَّهَ طَوَالَ النَّهَارِ، وَيَلْتَفِتُ إِلَى مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ، وَيَغْفُلُ عَمَّا وَرَدَ فِي عِقَابِ الْكَذَّابِينَ وَالنَّمَّامِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَذَلِكَ مُحَضُّ الْغُرُورِ.

وَأَمَّا عَنْ أَصْنَافِ الْمَغْرُورِينَ وَأَقْسَامِهِمْ، فَنَجِدُ أَنَّ الصَّنِفَ الْأَوَّلَ مِنَ الْمَغْرُورِينَ: الْعُلَمَاءُ، وَالْمَغْرُورُونَ مِنْهُمْ فَرَقٌ.

فَرَقَةٌ مِنْهُمْ لَمَّا أَحْكَمَتِ الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ تَعَمَّقُوا فِيهَا وَاسْتَعْمَلُوا بِهَا، وَاهْمَلُوا تَفْقِدَ الْجَوَارِحِ وَحَفَظَهَا مِنَ الْمَعَاصِي وَإِزَامِهَا الطَّاعَاتِ، فَاغْتَرَوْا بِعِلْمِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَوْ نَظَرُوا بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ، عَلِمُوا أَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمَ مَعَامِلَةٍ، وَعِلْمَ مَكَاشِفَةٍ: وَهُوَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَبِصِفَاتِهِ، وَلَا بَدَّ مِنْ عِلْمِ الْمَعَامِلَةِ، لِتَنَمُّ الْحِكْمَةِ الْمَقْصُودَةِ، وَهِيَ الْعِلْمُ بِمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَمَعْرِفَةِ أَخْلَاقِ النَّاسِ الْمَذْمُومَةِ وَالْمَحْمُودَةِ. وَمِثَالُهُمْ: مِثَالُ طَبِيبٍ، طَبَّ غَيْرِهِ، وَهُوَ عَلِيلٌ قَادِرٌ عَلَى طَبِّ نَفْسِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَهَلْ يَنْفَعُ الدَّوَاءُ بِالْوَصْفِ؟ هَيْهَاتَ.

وقد غفلوا عن قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾.

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر، وتركوا المعاصي الظاهرة، وغفلوا عن قلوبهم، فلم يمحوا منها الصفات المذمومة عند الله كالكبر، والرياء، والحسد وطلب الرئاسة، والعُلا، وإرادة الثناء من الأقران والشركاء، وطلب الشهرة في البلاد والعباد، وذلك غرور سببه غفلتهم عن قوله عليه الصلاة والسلام "الرياء شرك الأصغر"، وقوله: "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "حب المال والشرف ينبئان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل".. إلى غير ذلك من الأخبار، وغفلوا عن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾. فغفلوا عن قلوبهم واستغلوا بظواهرهم، ومن لا يصفى قلبه لا تصح طاعته، ويكون كمريض ظهر به الجرب، فأمر بالطلاء وبشرب الدواء، فاشتغل بالطلاء وترك شرب الدواء، فأزال امتزاج الظاهر ما بظاهره، وأطلى ما على ظاهره بما في باطنه، فلا يزال جربه يزداد به مما في باطنه، فلذلك الخبائث إذا كانت كامنة في القلب يظهر أثرها على الجوارح.

وفرقة أخرى علموا هذه الأخلاق الباطنة، وعلموا أنها مذمومة من وجه الشرع، إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها، وأنهم أرفع عند الله تعالى من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلي به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم، فأما هم فأعظم عند الله من أن يبتليهم، فظهرت عليهم مخايل الكبر والرياسة وطلب العلو والشرف وغرورهم أنهم ظنوا أن ذلك ليس بكبر، وإنما هو عز للدين، واطهار لشرف العلم، ونصرة لدين الله تعالى.

وفرقه أخرى أحكموا العلم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات،
يجتنبوا ظاهر المعاصي وتفقدوا النفس، وصفات القلب من الرياء والحسد
والكبر، وطلب العلو، وجاهدوا أنفسهم في التبري منها، وقلعوا من القلب
منابتها الجلية القوية، ولكنهم مغرورون إذ بقي في زوايا القلب من خفايا
مكائد الشيطان، فلم يفتنوا لها وأهملوها ومثلهم كمثل من يريد تنقية الزرع
من الحشيش.

وفرقه أخرى تركوا المهم من العلوم واقتصروا على علوم الفتاوى
في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين
الخلق لمصالح المعاش، وخصصوا اسم الفقه وسموه الفقه وعلم المذاهب،
وربما ضيعوا مع ذلك علم الأعمال الظاهرة والباطنة، ولم يفقدوا الجوارح،
ولم يحرموا اللسان من الغيبة، والبطن من الحرام والرجل عن السعي إلى
السلطين، وكذا سائر الجوارح، ولم يحرموا قلوبهم عن الكبر والرياء
والحسد، وسائر المهلكات، وهؤلاء مغرورون من وجهين: أحدهما: من
حيث العمل، وقد ذكرت وجوه علاجه في الأحياء "إحياء علوم الدين"، وإن
مثالهم مثال المريض الذي يعلم الدواء من الحكماء ولم يعمل، وهؤلاء
مشرفون على الهلاك من حيث إنهم تركوا تزكية أنفسهم وتحليتها، فاشتغلوا
بكتاب الحيض والديات والدعاوى والطهارة واللعان، وضيعوا أعمارهم
فيها، وإنما غرهم تعظيم الخلق لهم واکرامهم.

والثاني: من حيث العلم وذلك لظنهم إنه لا علم إلا بذلك وأنه
المنجي الموصول، وإنما المنجي الموصول حُب الله، ولا يتصور حب الله
تعالى إلا بمعرفته، ومعرفته ثلاثة: معرفة الذات، ومعرفة الصفات،
ومعرفة الأفعال، ومثال هؤلاء مثال من اقتصر على بيع الزاد في طريق

الحج. ولم يعلم أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى، ومعرفة صفاته المرجوة يستشعر القلب الخوف ويلزم التقوى كما قال تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾.

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة والرد على المخالفين وتتبع مناقضاتهم، واستكثروا من علم المقالات المختلفة واشتغلوا بتعلم الطريق في مناظرة أولئك وإفحامهم، ولكنهم على فرقتين: الفرقة الأولى مضلة، والأخرى مُحَقَّة.

أما غرور الفرقة الضالة؛ فلغفلتها عن ضلالتها، وظنها بنفسها النجاة، وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا.. وأما غرور المحقة فمن حيث إنهم ظنوا بالجدال إنما هم الأمور وأفضل العربات في دين الله تعالى، وزعموا أنه لا يتم أحد دينه ما لم يفحص ويبحث.

وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ، وأعلامهم فيه من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من: الخوف، والرجاء، والصبر، والشكر والتوكل، والزهد، واليقين، والإخلاص، والصدق، وهم مغرورون؛ لأنهم يظنون بأنفسهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها أنهم قد اتصفوا بها وهم منفكون عنها، وعن قدر يسير يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب، ويظنون أنهم ما يتحروا في علم المحبة إلا وهم محبوبون لله تعالى، وما قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص ألا وهم مخلصون، ولا وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها منزهون.

وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنهج الواجب في الوعظ، وهم وعاظ أهل الزمان كافة إلا من عصمه الله تبارك وتعالى بالطاعات والنصح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع، والعدل طلبا للأعزاب،

وتسجيع الألفاظ وتلفيقها، وأكثر همتهم في الأسجاع والاشتجار بأشعار الوصال، والفراق، وغرضهم أن يكثر في مجلسهم الزعاق، والتواجد ولو على أغراض فاسدة، وهؤلاء شياطين الإنس ضلّوا وأضلّوا.. فهؤلاء يصدون عن السبيل، ويزيدهم كلامهم جرأة على المعاصي ورغبة في الدنيا لا سيما إذا كان الواعظ متزيناً بالثياب والخيل والمواكب ويقنطهم من رحمة الله تعالى.

وفرقة أخرى شغلوا بكلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا فيعيدونها على المنابر وبعضهم في المحاريب، وبعضهم في الأسواق مع الجلساء، ويظن أنه ناج عند الله، وأنه مغفور له بحفظه لكلام الزهاد مع خلوه من العمل وهؤلاء أشد غرورا ممن كان قبلهم.

وفرقة أخرى شغلوا أوقاتهم في علم الحديث أعني سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه، وطلب الأسانيد القريبة العالية، فهمة أحدهم أن يدور في البلاد ويروي عن الشيوخ ليقول: "أنا أروي عن فلان، ورأيت فلاناً، وليقبت فلاناً، ومعني من الأسانيد مما ليس مع غيري". وغرورهم من وجوه منها: إنها كحملة الأسفار، فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم السنة وتدبر معانيها، وإنما هم قاصرون على النقل ويظنون أن ذلك يكفهم...

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو والشعر، واللغة وغريبها واغترروا به وزعموا أنه غفر لهم، وأنهم من علماء الأمة، إذ قوام الدين والسنة بعلم اللغة والنحو فأفنوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة، وذلك غرور، فلو عقلوا لعلموا أن لغة العرب كلغة الترك، والمضيق عمره في لغة العرب كالمضيق عمره في لغة الترك والهند، وإنما فارقتهم لورود الشرع بها، فيكفي في اللغة علم اللغة العربية في الحديث والكتاب، ومن النحو ما يتعلق

بالحديث والكتاب، وأما التعمق إلى درجات لا تتناهى فهي فضول مستغنى عنه.

والصنف الثاني من المغرور من أرباب العبادات والأعمال، والمغرورون منه فرق كثيرة، فمنهم من غروره في الجهاد، ومنهم من غروره في الزهد، ومنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالقضايا والنوافل.

وفرقة أخرى غلبت عليهم الوسوسة في نيّة الصلاة، فلا يدعه الشيطان يعتقد نية صحيحة، بل يؤسّوس عليه حتى تفوته الجماعة، ويُخرج الصلاة عن الوقت، وإن أتم تكبيرة الإحرام، فيكون في قلبه تردد في صحة نيّته، وقد يتوسّوس في التكبيرة، فيكون قد تغيرت صفة التكبير لشدة الاحتياط، ويفوته سماع الفاتحة، ويغفلون ذلك في أول الصلاة ثم يغفلون في جميع الصلاة، ولا يحضرون قلوبهم ويفترون بذلك. ولم يعلموا أن حضور القلب في الصلاة هو الواجب، وإنما غرهم إبليس وزين لهم، وقال لهم: إن هذا الاحتياط يتميزون به عن العوام.

وفرقة أخرى غلبت عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة، وسائر الأذكار من مخرجها، فلا يزال يحتاط في التشديدات، والفرق بين الضاد والظاء لا يهمه غير ذلك، ولا يتفكر في أسرار الفاتحة ولا في معانيها، ولم يعلم أنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا ما جرت به عادتهم في الكلام، وهذا غرور عظيم.

وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن، فيهدرونه هدرًا، وربما يختمونه في اليوم والليله ختمات، وألسنتهم تجري به، وقلوبهم تتردد في أودية الآمال، والتفكر في الدنيا، ولا يتفكر في معاني القرآن؛ لينزجر

ويتعظ بمواعظه، ويقف عند أوامره ونواهيه، ويعتبر بمواضع الاعتبار منه، ويتلذذ به من حيث المعنى لا من حيث النظم، ومن قرأ كتاب الله في اليوم والليلة مائة مرة، ثم ترك أوامره ونواهيه فهو مستحق للعقوبة.

وفرقه أخرى اغتروا بالصوم، وربما صاموا الدهر، وصاموا الأيام الشريفة، وهم فيها لا يحفظون أنفسهم من الغيبة، ولا خواطرهم من الرياء، ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار.. وذلك غرور عظيم، وهؤلاء تركوا الواجب واتبعوا المندوب، وظنوا أنهم يسلمون، وهيهات، إنما يسلم من أتى الله بقلب سليم.

وفرقه أخرى اغتروا بالحج من غير خروج الزاد الحلال، وربما يضيعون الصلاة المكتوبة في الطريق، ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن، وهو يطلب الرياء والسمعة.

وفرقه أخرى ينكرون على الناس ويأمروهم بالخير وينسون أنفسهم، وإنما غرض هؤلاء الرياء والسمعة وحب الرئاسة.. وقد ذكرهم الله تعالى بقوله: ﴿اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ وفي ذلك يقول الشاعر:

غير تقي يأمر الناس بالتقى .: طبيب يداوي والطبيب مريض.

وفرقه أخرى جاؤوا بمكة والمدينة، واغترؤا بها ولم يراقبوا قلوبهم، ولم يطهروا ظواهرهم، وبواطنهم، وربما كانت قلوبهم متعلقة ببلادهم، وتراهم يتحدثون بذلك، ويقولون جاؤنا بمكة وكذا سنة، وهم مغرورون؛ لأن الأقوم لهم أن يكونوا ببلدة وقلوبهم متعلقة بمكة، وإن جاؤوا بالمدينة حفظ حق النبي ﷺ. ومن يقدر على ذلك، وهؤلاء مغرورون بالظواهر.

وفرقة أخرى زهدت في المَال، وقنعت من الطعام واللباس بالدون، ومن المسكن بالمساجد، وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهم مع ذلك راغبون في الرئاسة، والجاه، والزهادة، وإنما تُحَصِّل بأحد أشياء، إمَّا بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد، فقد تركوا أهون الأمرين، وباعوا بأعظم الهالكين، فإن الجاه أعظم من المال، ولو أخذ المال وترك الجاه كان إلى السلامة أقرب، وغرور هؤلاء بظنهم من الزهاد في الدنيا، ولم يفهموا كيف مكر بهم، وربُّما يقدم الأغنياء على الفقراء. ومنهم من يعجب بعلمه، ومنهم من يؤثر الخلوة وهو عن شروطها خالٍ، ومنهم من يعطي المَال، فلا يأخذه خيفة أن يُقال بطل زهده، وهو راغب في الدنيا خائف من ذم الناس.

ومنهم من شدَّد على نفسه في أعمال الجوارح، حتى يصلى في اليوم واللييلة مثلاً ألف ركعة ويختتم القرآن، وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتفقدته وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات، وربما يظن أن العبادة الظاهرة ترجح بها كفة الحسنات وهيئات، ذرة من ذرى تقوى وخلق واحد من خلق الأكياس أفضل من أمثال الجبال تملأ بالجوارح، ثم قد يغتر بقول من يقول له إنك من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبائه، فيفرح بذلك، ويظهر له تزكية نفسه، ولو شوتم يوماً واحداً ثلاث مرات أو مرتين لكفر وجاهد من فعل ذلك به، وربما قال لمن يسبه لا يغفر الله لك أبداً.

وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض، فتارة يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل، وأمثال هذه النوافل، فلا يجد لصلاة الفريضة لذة، ولا خير من الله تعالى لشدة حرصه على المبادرة في

الصَّنْفُ الثَّالِثُ مِنَ الْمَغْرُورِينَ

منهم فرق: فرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والصهاريج للماء، وما يظهر للناس، ويكتبون أسماءهم بالأخذ عنهم ليتجدد ذكرهم، ويبقى بعد الموت أثرهم، وهم يظنون أنهم استحقوا المغفرة بذلك، وقد اغتروا فيه من وجهين:

أحدهما: أنهم قد اكتسبوا من الظلم والشبهات، والرشا، والجهالات المحظورة، وهم قد تعرضوا لسخط الله في كسبها، ومن ثم قد عصوا الله في كسبها.

فالواجب عليهم التوبة، وردها إلى مالکها إن كانوا أحياء وإلى ورثتهم، فإن لم يبق منهم أحد وانقرضوا، فالواجب صرفها في أهم المصالح، وربما يكون الأهم التفرقة على المساكين، وأي فائدة في بنيان يستغني عنه ويتركه ويموت، وإنما غلب على هؤلاء الرياء، ولذة الذكر.

والوجه الثاني: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص، وقصد الخير في الإنفاق وعلو الأبنية، ولو كلف أحد منهم أن يُنفق ديناراً على مسكين لم تسمح نفسه بذلك؛ لأن حب المدح والثناء مستكن في باطنه.

وفرقة أخرى ربما اكتسبوا الحلال، واجتنبوا الحرام، والقعود على المساجد، وهي أيضاً مغرورة من وجهين:

أحدهما: الرياء وطلب السمعة والثناء، فإنه ربما يكون في جواره أو بلده فقراء، وصرف المال إليهم أهم، فإن المساجد كثيرة، والغرض منها الجامع وحده، فيجزي عن غيره، وليس الفرض بناء مسجد في كل سكة، وفي كل درب، والمساكين والفقراء محتاجون، وإنما خفّ عليهم دفع المال

في بناء المساجد لظهور ذلك بين الناس، ولما يسمع من الثناء عليهم من الخلق، فيظن أنه يعمل لله، وهو يعمل لغير الله، والله أعلم بذلك.

والثاني: أنه يُصَرَّف ذلك في زخرفة المساوي وتزيينها بالنقوش المنهي عنها والشاغلة لقلوب المصلين، وتشغلهم عن الخشوع في الصلاة، وعن حضور القلب، وهو المقصود وكل ما طرأ على المصلين في صلاتهم، وفي غير صلاتهم، فهو في رقبة الباني للمسجد إذ لا يحل تزيين المسجد بوجه.

قال الحسن (رضي الله عنه): إن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبني مسجده بالمدينة أتاه جبريل، فقال له: "ابنه سبعة أذرع طولاً في السماء ولا تزخرفه ولا تنقشه". وغرور هؤلاء رأوا المنكر معروفاً، فاتكلوا عليه. وفرقة أخرى ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين، ويطلبون به المحافل الجامعة، وربما تركوا جيرانهم جائعين، ولذلك قال ابن عباس (رضي الله عنه): "في آخر الزمان يكثر الحج بلا سبب يهوى فيهم السفر، ويبسط لهم في الرزق محرمون مسلوبون يهوى يأخذهم أحدهم بغيره بين الفقار والرمال، وجاره مأسور إلى جنبه فلا يواسيه ولا يتفقده.

وفرقة أخرى من أرباب الأموال يحفظون الأموال، ويمسكونها بحكم البخل، ويشغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاجون فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل، وختم القرآن، وهؤلاء مغرورون، لأن البخل المهلك قد استولي على باطنهم فهم محتاجون إلى قمعه باخراج المال، فاشتغلوا بطلب فضائل هم يستغنون عنها ومثالهم مثال من دخل في تربة حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول عنها بطلب السكنجبين ليسكن به الصفراء، ومن لدغته الحية كيف يحتاج إلى ذلك؟

ولذا قيل لبشير: أن فلانا كثير الصوم والصلاة، فقال: "المسكين ترك حاله، ودخل في حال غيره، وإنما حال هذا إطعام الطعام للجائع، والإنفاق على المساكين، فهو أفضل له من تجويع نفسه، ومن صلاته من جمعه للدنيا ومنعه للفقراء".

وفرقة أخرى غلب عليهم البخل، فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط، ثم إنهم يخرجونها من المال الخبيث الردي الذي يرغبون عنه.. وذلك مفسد للنية محبط للعمل، وصاحبه مغرور يظن أنه مطيع لله تعالى، فهذا وغيره وأمثاله مغرورون بالأموال.

وفرقة أخرى من عوام الخلق، وأرباب الأموال والفقراء، اعتزوا بحضور مجالس الذكر، واعتقدوا أن هذا يغنيهم ويكفيهم، فاتخذوا ذلك يظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاعتناء أجراً وهم مغرورون؛ لأن فضل مجالس الذكر لكونها مرغوبة في الخير، وإذا لم تهيج الرغبة فلا خير فيها.

الصنف الرابع من المغرورين

المتصوفة، وما أغلب الغرور على هؤلاء المغرورين منهم:
متصوفة أهل هذا الزمان، إلا من عصمه الله، اغتروا بالدين والمنطق، والهيئة، فشابهوا الصادقين من الصوفية في زيّهم وهيئتهم وألفاظهم وآدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم، وأحوالهم الظاهرة في السماع، والرقص، والطهارة، والجلوس على السجادة مع إطراق الرأس، وإدخاله في الجيب كالمتفكر، أو خفض الصوت في الحديث، وفي الصياح.. إلى غير ذلك، فلما تعلموا ذلك ظنوا أن ذلك ينجيهم، ولم يتعبوا أنفسهم قط بالمجاهدة والرياضة، والمراقبة للقلب في تطهير الباطن والظاهر.. وكل ذلك من منازل الصوفية، ثم إنهم يتكالبون على الحرام، والشبهات، وأموال السلاطين ويتنافسون في الرغيف واللبس والجملة، ويتحاسدون على النفير والقطمير، ويمزق بعضهم أعراض بعض مما خالفه في شيء من غرضه، وهؤلاء مغرورون.

وفرقّة أخرى ازدادت على هؤلاء في الغرور أنها صَعَبَ عليها بذالة الثياب والرضا بالدون في المطعم والمنكح والمسكن، وأرادت أن تتظاهر بالتصوف ولم تجد بداً من التزي بزيتهم، فتركت الخبز والابرسيم، وطلبت المرقعات النفيسة والقوط الرفيعة، والسجادة المصبوغة، ولا يجتنبون معصية ظاهرة فكيف باطنه وإنما غرضهم رغد العيش، وأكل أموال السلاطين، وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير، وضرر هؤلاء أشد من ضرر اللصوص؛ لأن هؤلاء يسرقون القلوب بالزّي ويقتدي بهم الغير فيكون سبب هلاكهم. ومن اطلع على فضائحهم، ظن أن التصوف كذلك، فيصرح بزم الصوفية على الإطلاق.

وفرقة أخرى ادعت علم المكاشفة، ومشاهدة الحق، ومجاوزة المقامات والوصول، والملازمة في عين الشهود، والوصول إلى القرب، ولا يعرف ذلك، ولا وصل إليه باللفظ والاسم، ويلفق مع الألفاظ الطامة كلمات فهو يرددها، ويظن أن ذلك أعلى علم الأولين والآخرين، وهو ينظر إلى الفقراء والمقربين والمفسدين، والمحدثين، وأصناف العلماء بعين الازدراء، فصلاً عن العوام، حتى الفلاح في فلاحته، والحيّاك في حياكته ويلزمهم أياماً معدودة، ويلفق تلك الكلمات الزائفة، فتراه يرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويخبر عن أسرار الأسرار، ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء، فيقول في العباد: أجراء متقوبون، ويقول في العلماء إنهم بالحديث محجوبون، ويدعي في نفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من المقربين، وهو عند الله من الفجار المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين، لم يحكم قط علماً ولا يهذب خلقاً، ولم يراقب قلباً سوى اتباع الهوى وتلفيق الهذيان.

ولو اشتغلوا بما ينفعهم كان أحسن لهم.

وفرقة أخرى جاوزت هؤلاء فأحسنّت الأعمال، وطلبت الحلال، واشتغلت بشفقة القلب، فمنهم من يدعي المقامات من : الزهد، والتوكل، والرضا، والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات، وشروطها، وعلاماتها، وآفاتها، فمنهم من يدعي الوجد، وحب الله تعالى، ويزعم أنه أية بالله تعالى، ولعله قد يتخيل بالله تعالى خيالات فاسدة، هي بدعة أو كفر، فيدعي حب الله تعالى ونيل معرفته، وذلك لا يتصوره قط، ثم إنه لا يخلو من مفارقة ما يكره الله تعالى وإيثار هوى نفسه على أمر الله تعالى، وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق، ولو خلا ما تركها حياء من الله تعالى.

وفرقه أخرى ضيقت على أنفسها أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص، وأهملت منه تفقد القلب والجوارح من غير هذه الخصلة الواحدة، ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومكسبه، ولم يدر المسكين أن الله تعالى لم يرض من العباد إلا بالكمال والطاعات، فمن اتبع البعض وأهمل البعض فهو مغرور.

وفرقه أخرى ادّعت حسن الخلق، والتواضع والسّماحة، فقصدوا الخدمة للصوفية، فجمعوا قوماً وتكلفوا خدمتهم، واتخذوا ذلك شبكة للحطام، وجمعاً للمال دائماً غرضهم الاتفاق والاتساع، وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية، ثم إنهم يجمعون من الحرام والشبهات لينفق عليهم لتكثر أتباعهم، وينشر بالخدمة اسمهم. وبعضهم يأخذ من أموال السلطان وينفق عليهم، وبعضهم من يأخذ لينفق في طريق الحج على الصوفية، ويزعم أن غرضه البر والإنفاق، وباعث جميعهم الرياء والسمعة. وذلك إهمالهم لجميع أوامر الله تعالى ظاهراً ورضاهم يأخذ الجزاء، والإنفاق منه، ومثال ذلك : الذي ينفق ماله الحرام في طريق الحج.

وفرقه أخرى اشتعلت بالمجاهدة، وتهذيب الأخلاق، وتطهير النفس من عيوبها، وساروا يتحمقون فيها، فاتخذوا البحث عن عيوب النفس، ومعرفة خداعها علماً وحرفة لهم، فهم في جميع أحوالهم يشتغلون بالحفظ عن عيوب النفس، واستنباط دقيق الكلام في آفاتهما.

وفرقه أخرى جاوزت هذه المرتبة، حيث انفتحت لهم أبواب المعرفة، فلمّا شموا من مبادئ المعرفة رائحة تعجّبوا منها وفرحوا بها وأعجبهم غراسها، فتعلقت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكير فيها، وفي كيفية انفتاح بابها عليهم، وانسدادها على غيرهم، وكل ذلك غرور؛ لأن عجائب

طريق الله تعالى ليس لها نهاية، فمن وقف مع كل أعجوبة، وتقيّد بها قصر خطاه، وحرّم الوصول إلى المقصد.

وفرقة أخرى جاوزت هؤلاء، ولم تلتفت إلى ما يفيض عليها من الأنوار في الطريق ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة، ولم يلتفتوا إليها ولا عرجوا عليها، بل ساروا جادين في السير، فلما قاربوا الوصول ظنوا أنهم وصلوا، فوقفوا ولم يتعدوا ذلك وغلطوا، فإن الله تعالى له سبعون حجاباً من نور، ولا يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب إلا ويظن أنه قد وصل، وإليه الإشارة بقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام : ﴿إِذْ قَالَ : فَلَمَّا جَنَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا﴾ الآية.. وما أكثر ما في هذا المقام، فأول حجاب بين العبد وربّه نفسه، فإنه أمر ربّاني عظيم، وهو نور من أنوار الله تعالى، أعني سر القلب الذي سنجلي حقيقته. وهو في أول الأمر محجوب بمشكاة هي الساترة له، فإذا تجلّى نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله تعالى عليه، ربما التفت صاحب القلب إلى القلب فرأى من جماله الفائق ما يدهشه، وربما صرخ وقال : أنا الحق. فإن لم يتضح له ما وراء ذلك ووقف عنده هلك. ولهذه العين نظر النصارى إلى المسيح عليه الصلاة والسلام لما رأوا من إشراق نور الله تعالى عليه، فغلطوا كمن رأى كوكباً في مرآة أو في ماء، فيمد يده ليأخذ، فهو مغرور.

وأنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله تعالى لا تحصى في مجازات، ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع العلوم.

- 2 -

كتاب منهاج العابدين

"تحليل وفهم وتبصير"

sharif mahmoud

أولاً: نماذج المخطوطة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قال الشيخ الامام عبد الملك ابن عبد الله املا الشيخ الموفق رحمه الاسلام ابو
 محمد ابن محمد ابن محمد بن الدين وهو القزويني رضي الله عنه وهو اخر كتاب صنعه
 ولم يتخله منه الاغراض اصحابه الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكرم العزيز الرحيم
 الذي فطر السموات والارض بقدرته ودبر الامور في الدارين بحكمته وملكه
 للجن والانس والعبادته بالطريق وافصح للتقاصدين والديسل للارواح
 الناظرين وكفى الله ببطل من يشا ويهدي من يشا وهو اعلم
 بالمحتدين والامثلة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله
 الابواب الطيبين اجمعين وسلم ويعظم الي يمين الدين ائمتنا
 اخواني اسعدكم الله وايي بمرضاة ان العباد شجرة العلم وفايدة
 العمر وحاصل العبد ونضاعة الاوليا وطريق الدنوا وقمة الاخرة
 ومقصد ذوي الهممة وشعار الكرام ومزينة الرجال واختيار ذوي الالوية
 وهو بيل المعادة ونسراج الجنة قال الله تعالى وان اردكم فاعبدون وقوله تعالى
 ان هذا كان لكم جزا وكان سعيكم مشكورا ثم انما نطق فيها فلما طهرتها
 من ما ريد بها الي مقاصدها التي هي اما في سالكها فاذا هي طريق وعرض
 صعب كثيرة المقبات شديدة المشقة بعيدة المسافات عظيمة
 الافات كثيرة النوايق والوانع مغية المراكب والمقاطع غزيرة الاعداء
 والامم ملأ غزيرة الاتباع والاشياء وممكن ان يكون لا بد منها طريق
 الجنة فيصير تصديقا لما قاله من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنة عفت
 بالحارة وان النار حنت بالشروات عتق قال صلى الله عليه وسلم الا وان
 الجنة حمراء بريرة الا وان النار سحرل بشرية ثم مع ذلك كله فان السبيل
 ضيق والزمان صعب وامر الدين متراجع والمز والفرغ قليل والتشغل كثير
 والوقير وفي العمل بتقريب والناقل بصير والادخل قريب والسرفيع والطلوع على كراد

قوله به مترها وهي فايته فلا مرجح لها فنظف برأ فقد فان وسعد ابد الدين
ومن فاته ذلك مشر مع الغامرين وهلك مع السالكين فصار هذا المنطوق
اذا والله مؤخرناك والنظر عظيمها ولذلك عن من يقصد هذا الطريق وتلثم
عن من القاصدين من سبكه ثم عن من السالكين من يميل الى المقتصد ودون
بالمطلوب وهم الدعوى الذين اصطفاهم الله عز وجل بمعرفة وحشته وتسلطهم
يقينه وعظمته ثم اوصلهم بفضلهم الى رضوانه وحشته فنسله جل ذكره ان
يبيحكم واياناث او كايك النازين برحمته نعم انما وبعدنا هذا الطريق
بهذه الصفة نظرا فامعنا النظر في كيفية قطرها وما يحتاج اليه العبد
من الذميمة والعدة واللذة والعيلة من علم وعمل عبي ان يقتضها بحسن
توفيق الله تعالى في ربه لا يقطع في عقبها المهركة فيمكن مع الزاكين والاميان
بالله تعالى فصنعت في قطع هذا الطريق وسلوكه كتابا ميسرا ومعلوم الدين واسرار
المعادلة والعزبة الى الله تعالى وغير ذلك ولحقنا عا دقايق من العاوم التي
اختارها على افهام العامة فمدحوا فيرا واضوا فيما لم يمتنعوا من انما يكتلهم اذبح
من كلام رب العالمين وقد قالوا اننا اساطير التولين لم تسمع الي قول رب العالمين
علي بن الحسن بن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه يقول وبارك الله في علمه لم ابرح
به ملا استحل رجال مسلمون دمي يرون افترج ما ياتقنه حسا التيل الى است من
يبريدوا ثنائي لا اكنتم من علي بن ابي طالب كيد يرا الحق ذو جيل فيخترنا وقد قدم في هذا
حسن الى الحسيني ومضى قدام الحسيني استم في اتمت من النال منه فولي الاموال النفل
في كلفة حكمة الله تعالى بعين الرحمة وترك الممارسة فابترملت الي مزيدة للتلح والذين
لنا في حقهم من عيسى كتاب يرفع عنهم ادمهم ويحصل براءة التلح فابنا بني الذي يبيح
المنظر اذ ادعاهوا ظلمي بفضله على اسلافه والرحمني فيه ترتيبا عجيبا لم اوكره في
المصنفات التي قدمت في اسلاف معاملاته الدين وهو الذي انا له داعي فاقول وبالله
التوفيق اذا ولما ينتبه العبد للعبادة ويتحرك لسلوك طريقها

مفعلة سماءية من الله تعالى في توفيق خاص الهي وهو المعنى بقوله تسند
 سبحانه وتعالى ائت شرح الله صدره للاسلام مني علي نور
 من ربه واشاد اليه صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فقال ان النور
 اذا دخل القلب انفتح واشتد فقل يا رسول الله هل لك من علامة
 يعرف بها مقال التجاني عن دار العز والاذابة الي دار الخلود والاستعداد
 لنور قبل نزول العفوت فاذا دخل بقلب العبد اول كل شيء اني
 احبني منها بضر وبالنعم كالحياة والغدرة والعقل والعلم والنطق
 وسائر المعاني الشريفة والذات وما ينصرف عني من شر وبالمضار والافاق
 وان لحدة منما يطالبني بشكره وخدمته وان اغفلت ذلك فينبيل عني
 نعمته ويذيقني داسه ونعمته وقد بعث الي رسول الله ايت بالمعجزات
 قارئة لبعادات الخارجية عند مقد البش واخبرني بان لي رباً
 جل ذكره قادر على ما احيا متكلما يامروني قادراً على ان يها قبلي ايت
 نصبت ويشيبي ن اعطته الما بكساري وما يتج في افكاري وقد
 وعدوا وعداً امر بالتزام قوانين الشرع فيقع في قلبه انه مملكت اذ
 لا تتألم اذ لك في العقل باوله البديهة فيما علة نفسه عند
 وينزع وهذا خطر العز الذي ينسبه الصمد ويلين به العجة ويقطع عنه
 البؤرة وينعجه الي النظر والاستدلال فيحتاج العبد عند ذلك
 ويمت وينظر في طريق الخلاص وهو صول الامان واروق بتلوه ومع فلم
 يجد فيه سبيد سوي انظر بعقله في الدلائل والاستدلال بالامانة
 على الصانع ليحده على العلم اليقين بما هو الغيب ويعلم ان الله ديا كلفه
 وامره وحرمانه وينداه اول عتبة استقبلته في شريعت العبادية وهي
عظمة العلم والمعرفة ليكون من الاسرار علي بصيرة فياخذ في
 قطرها من غير يد يحسن النظر في الدلائل ووفور التامل والعلم

والسوان من علم الدخنة أو لدن الطريق شرح الأمة وقادة الأمة والذين
 ستفارة من رسم واستهداء الدعاء الصالح منهم بالتوفيق واللاهية
 الي ان يقطعها بتوفيق الله سبحانه فيحصل الي العلم واليقين بالغيب
 وهو ان له الها ولصدا الشريك له وهو الذي خلقتهم وادهم عليه
 بكل هذه النعم وان كلفه بشدة وامره بخدمته وطاعته بظاهرة وباطنه
 وحذره الكفر وضربه العاصي وحكم له بالثواب الخالد ان اطاعه والعقاب
 الخالد ان عصىه وتولي عنه فاعذر ذاك السمع بمشتهه كنهه
 المعرفة واليقين بالغيب حيلة التشريع للخدمة والقبال عبي العباد
 لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجدة وعرفه بعد ما جهله ولكن
 لا يدري كيف يعبدك وماذا يلزمه من خدمته بظاهرة وباطنه
 وبعد حصول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى وما يلزمه من عبادته
 الشريعة ظاهرا وباطنا فلما استكمل العلم والمعرفة بالعزايض انبمشت
 ليأخذ في العبادات ويشغل بها قلبه فاذا هو صاحب جنبايات وذنوب
 وهذا حال اكثر من الناس فيمشي في كنف اقبل على العبادات وانما هي
 المعصية تلزم بها فيجب اولاد ان ياتوا اليه ليغفر لي ذنوبي ويجلصني
 من اسرها وانظر من اوتارها فاصبح للخدمة وللبساط القربة فتستقبله
 ها هنا عقبة التوبة فيحتاج لانها ليست الي قطرة من
 ليل الي ما هو المقصود منها فاحذر في ذلك فاقامة التوبة
 في شروطها وحقا يترتب الي ان قطرها فلما حصلت له التوبة الصادقة
 وفرغ من هذه العقبة حوسس الي العبادات لياخذ فيها فنظر فاذا حوله
 عوايق محمدية كل واحدة منها تعوقه عما قصد من العبادات بعنوب
 من التعويق فامل فاذا هي اربعة الدنيا والخلق والشيطان والنفس
 فاحتاج لدخالة الي دفع هذه العوايق واحترها والا فلا يتالي له

الحساب ومنهم ثعلب الخراف ولهم من لا يوافق لليزان السادس والسادس ورود
 الخوض على النبي صلى الله عليه وسلم في رب سيرة لا يظلم بها ابدا السابع جنة
 والنار حيوان المعراط والنجاة من النار حتى منهم من لا يسمع حسبيتهما ويحمد له النار
 والحمد لله الذي لا تفتل الشفاعة في عرصت القيمة بخون شفاعته الا بغيره السابع رسول الله
 وصلاة وسلام الثامنة والثلاثون ملك الابد في الجنة الكسرة والعداوة الرضوان الآلين
 الا رسول الله رب العالمين الله الاولين والاخرين بلي كيف حل جلاله ثم نقول
 وانما اعدت ذلك على حسب شأني ومبلغ علمي في قصور ونقصه ومع ذلك فقد
 اجملت واوجزت وذررت من الاصول والتميل ولو فعلت به من ذلك لما اوفيت الكتاب
 الا ترى اني جئت ملك الابد خادمة لخدمة ولا تفضلتها لا ارتفعت على اربعين
 خلعة من نوع الخوراء القصور واللباس وجئت من كل نوع يشتمل على توصيل
 لا يحيط بها الانعام الغيب والشهادة التي هي خاتمة اعمالها واما مطيع لنا في
 معرفة ذلك وربنا سبحانه تعالى يقول فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة العيون ثم
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت
 ولا خطر على قلب بشر وان المفسرين يقولون في قوله تعالى لتغد البرقبا ان تنور
 كلمات ربي ان هذه الكلمات التي يقول الله غير وحيل لاهل الجنة في الجنة بالظن
 والاکرام ومن تكون حالة هذا اني يبلغ جزا من الف جزا منه وهم تسلي
 او يحيط بهم علم قرطيس مخوف كلاب نفاعات السهم وتفاصرت ذوقه المشهور
 يكون ذلك لذلك وهو عطا العزيز العليم علمه مقتضى الفضل العظيم وحسب الخوراء
 القديم المثل في افعال العاقلون وليبدل التجرد دون جهدهم لهذا المطلوب
 العظيم وسئلوا ان ذلك كله لا قل قليل في جنب ما هم اليه محالون واما انهم
 وله يتم صنون وسئلوا ان العبد لا بد له في الجملة على اربعة العلم والعمل والعبادة
 والخوف فيعلم اول الطريق والاخرى اني ثم يعمل العلم والاخرى محجور ثم يخلص العمل
 والآخرى

والأخوة والصديقين والآخرين في العلم والافتقار والافتقار
 في خاص العمل والافتقار في قبولهم لا يزال يخاف ويخدر من الإغاثات التي لا يجوز إلا ما
 والأخوة مغرورين في ذلك والنون المصري رحمه الله حيث يقول قال اللطيف كلهم
 مولي إلا الله تعالى والعلماء كلهم بناموا إلا العاملين والعاملين كلهم مفتقرين إلا العليمين
 والمخلصون على خطر عظيم فاستأناوا العجب كل العجب من أربعة أحوالهم غافل
 غير عامل إنا منهم لعرفاء عابدين يديهم أمان يعرف ما هو مطلق عليه يداليه عليه
 بالنظر في هذا الإله والعبادة الاستماع إلى هذه الآيات والنذرة والأمر عالج هذه
 المعاملات وهو الحسن الذي يشتمل هذه النفس قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت
 السموات والأرض وما خلقنا من شيء وقال تعالى لا يظن أولئك أنهم مبعوثون
 إلا في من عالم غير عالم إنا نعلم يقيناً ما بين يديه من الإله والاعظام
 والنفحات الصعاب وهذا هو البناء العظيم الذي أتم عنه معصون والثالث
 من عامل غير محض الإيمان قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره فليعمل عملاً
 صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً والواقع من مخلص غير خائف إنا نرى النظر إلى عاقبة
 جلاله سبحانه وتعالى مع أوليائه وأصفيائه وخدمته الدالة بسند وبين خدمته
 حتى يقول لا كرم الخلق عليه ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
 ليؤذي نفسي آلاماً وتوحيها حتى كان عليه السلام يقول سيبتني هود
 وانشأوا بها ثم جعله البأسر وقضيله ما قاله رب العالمين في أربع آيات في الآيات
 العزيز قوله عز وجل الخسبتم أنما خلقناكم عبداً وكنتم البنا لا ترجعون ثم قال
 حل أسببه ولننظر أنفسنا فدمت لغد وأسوأ الله أن الله جنبه يا أيها
 ثم قال حل من يابل والذين جاءهم من عند ربهم كبيلنا وإن الله لم يمسحهم
 ثم حل الكل فقال وهو أصدق القائلين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله

ثانياً: مضمون ومفهوم النص

* مقدمة *

قال الشيخ الإمام عبد الملك بن عبد الله: إملأء الشيخ الموفق حجة الإسلام، أبو محمد بن زين الدين وهو الغزالي رضي الله عنه، وهو آخر كتاب صنّفه ولم يتمله منه إلا خواص أصحابه:

الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم، العزيز الرحيم، الذي فطر السموات والأرض بقدرته، ودبّر الأمور في الدارين بحكمته، وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فالطريق واضح للقاصدين، والدليل لائح للناظرين، ولكن الله يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين أجمعين إلى يوم الدين.

اعلموا إخواني أسعدكم الله وإياي بمرضاته، أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر، وحاصل العبد، وبضاعة الأولياء، وطريق الأقوياء، وقسمة الآخرة ومقصد ذوي الهمة، وشعار الكرم، وخرقة الرجال، واختيار ذوي الأبصار وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنة.

فقال تعالى ﴿أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾. وتأمّلنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها التي هي أمانى سالكها، فإذا هي طريقٌ وعِرٌ وصعب، كثيرة القضاة، شديدة المشقة، بعيدة المسافات، عظيمة الآفات، كثيرة العوائق، والموانع وهكذا يجب أن تكون؛ لأنها طريق الجنة، فيصير تصديقاً لما قاله رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الْجَنَّةَ حُقَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ النَّارَ حُقَّتْ بِالشَّهَوَاتِ﴾. والطاعة هي المراد، فلا بد منها، ولا مراد لها، فمن ظفر بها فقد فاز وسعد أبد الأبد، ومن فاتته ذلك خسر مع الخاسرين، وهلك مع الهالكين.

مضار هذا الخطب إذن والله معضلاً والخطر عظيمًا، ولذلك عزَّ من يقصد هذا الطريق وقل. ومن القاصدين من سيسلكه ثم عزَّ مَنْ يَصِل إلى المقصود، ويظفر بالمطلوب، وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل بمعرفته ومحبته.

ولما وجدنا هذا الطريق بهذه الصفة، نظرنا، فأمعنا النظر في كيفية قطعها، وما يحتاج إليه العبد من الأهبة والعدة والحيلة، من علم وعمل عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله تعالى في سلامة، ولا ينقطع في عقباتها المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله.

وأول ما ينبه العبد للعبادة ويتحرك لسلوك طريقها بتوفيق إلهي خاص، هو المعنى بقوله ﴿أَقْمِنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ فالله قادر، عالما، حياً متكلاً يأمر وينهى، قادراً على أن يعاقبني إن عصيته، ويثبني إن أطعته، وهو تعالى عالماً بأسراري.

إلا أن أول عقبة تستقبل الإنسان في طريق العبادة، هي عقبة العلم والمعرفة ليكون من الأمر على بصيرة، فيأخذ في قطعها من غير يد بحسن النظر في الدلائل، وفور التأمل والتعلم والسؤال من علماء الآخرة، أدلاء الطريق، سُرُج الأمة، وقادة الأئمة.

الصالح منهم بالتوفيق والأمانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله سبحانه، فيحصل له العلم واليقين بالغيب، وهو أن له إلهاً واحداً لا شريك له، هو الذي خلقه وأنعم عليه بكل هذه النعم، وأنه كلفه شكره وأمره بخدمته، وطاعته بظواهره وباطنه، وحذره الكفر وضروب المعاصي، وحكم له بالثواب الخالد إن أطاعه، والعقاب الخالد إن عصاه، وتولى عنه. فعند ذلك بعثته هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشهير للخدمة، والإقبال على

العبادة لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده، وعرفه بعد ما جهله، ولكنه لا يدري كيف يعبد، وماذا يلزمه من خدمته بظاهره وباطنه. فبعد حصول هذه المعرفة بالله وما يلزمه من فرائض الشريعة ظاهرا وباطنا، واستكمل العلم والمعرفة بالفرائض، انبعث ليأخذ في العبادة، ويشغل بها فطره، فإذا هو صاحب جنایات وذنوب، وهذا حال الأكثر من الناس، فيقول: كيف أقبل على العبادة وأنا مصرّ على المعصية متلّطخ بها، فيجب أولا أن أتوب إليه ليغفر لي ذنوبي، ويخلصني من أسرها وأتطهر من أقدارها، فأصلح للخدمة.

وهنا تستقبله العقبة الثانية وهي التوبة، فيحاج لا محالة إلى قطعها ليصل إلى ما هو المقصود منها، فأخذ في ذلك بإقامة التوبة في شروطها وحقائقها إلى أن قطعها، فلما حصلت له التوبة الصادقة وفرغ من هذه العقبة، وحسن إلى العبادة ليأخذ منها، فنظر فإذا حوله عوائق محدقة كل واحدة منها تعوقه عما قصد من العبادة بضرب من التعويق، فتأمل فإذا هي أربعة: الدنيا، والخلق، والشيطان، والنفس، فاحتاج لا محالة إلى دفع هذه العوائق وإزاحتها، وإلا فلا يتأتى له أمر العبادة.

وهنا تستقبله عقبة ثالثة وهي العوائق، فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور: التجرد عن الدنيا، والتفرد عن الخلق، والمحاربة مع الشيطان، وقمع النفس، فإذا، بأربعة عوارض تعترضه وهي:

أ- الرزق: تطالبه النفس به، وتقول لا بد لي من رزق، وقوام، وقد تجردت عن الدنيا وتفردت عن الخلق فمن أين يكون قوامي ورقمي.

ب- الأخطاء : وهي من كل شيء يخافه الإنسان ويرجوه أو يريده أو يكرهه ولا يدري إصلاحه في ذلك أو فساد، فإن عواقب الأمور مبهمة فينشغل قلبه بها فإنه ربما يقع في فساد أو مهلكة.

ج- الشدائد : وهي المصائب التي تنصب عليه من كل جانب، ولاسيما وقد انتصب لمخالفة الخلق، ومحاربة الشيطان ومضاضدة النفس، فكم عقبة يتجرعها، وكم شدة تستقبله، وكم من هم وحزن يعترضه.

د- القضاء : فيقضي الله عز وجل بالحلو والمر، وترد عليه حالا فحالا، والنفس تسارع إلى السخط وتبادر إلى الفتنة، فأعاقته. واستقبلته هنا عقبة رابعة، وهي العوارض الأربعة، فاحتاج إلى قطعها بأربعة:

أ- التوكل على الله في موضع الرزق.

ب- تفويض الله في موضع الرزق والخطر.

ج- الصبر عند نزول الشدائد.

د- الرضا عند نزول القضاء.

فأخذ في قطع هذه العقبة، فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة فنظر فإذا النفس فاترة، كسلا لا تنشط ولا تتبع لخير كما يحق وينبغي وإنما ميلها أبدا إلى عقله وراحة وبطالة، بل إلى سر وفضول وتسلية وعجالة، فيحتاج إلى قطعها لسائق يسوقها إلى الخير والطاعة وينشطها له وزاجر يزجرها عند المعصية، وهما الرجاء والخوف :

فالرجاء : هو في عظيم ثواب الله، وحسن ما وعد من أنواع

الكرامات.

والخوف : من أليم عقاب الله وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة.

فاستقبلته عقبة خامسة، وهي البواعث فاحتاج إلى قطعها بهذين الذكرين، فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها، فلما فرغ منها رجع إلى الإقبال على العبادة، فلم ير عائقا، ولا شاغلا، ووجد باعثا، وداعيا، فنشط في العبادة فأقامها وعانقها بتمام الشوق والرغبة، فأدامها، فنظر، فإذا تسبدوا لهذه العبادة التي احتمل فيها كل ذلك، أفتان عظيمتان وهما؛ الرياء والعجب فتارة يراني بطاعته للناس وأخرى يستعظم ذلك ويكرم نفسه، فيعجب بنفسه فتحبط عبادته ويفسدها.

وها هنا تستقبله عقبة سادسة وهي القوادح، فاحتاج إلى قطعها بالإخلاص وذكر المنّة ونحوها ليسلم له ما يعمل من خير. فأخذ في قطعها بالله تعالى، واحتياط وتيقظ بحسن عصمة الجبار وتأنيده وحصلت له العبادة كما يحق، ويصبح غريقا في بحور النعم والمنن، فخاف أن يكون منه إغفال الشكر، فيقع في الكفران فيحط عن تلك المرتبة الرفيعة وهي مرتبة الخدام الخالصين لله عز وجل.

فاستقبلته هنا عقبة سابعة وهي الحمد والشكر، فأخذ في قطعها بما أمكنه من الحمد والشكر فلما فرغ من هذه العقبة نظر فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بين يديه فوق في سهل القضاء، ثم يقع في رياض الرضوان ليصل لمرتبة المقربين وأصحاب الكرامات.

الفصل الأول

عقبة العلم والمعرفة

إن على طالب الخلاص والعبادة أولاً بالعلم فإنه القطب وعليه المراد فالعلم والعبادة جوهرا لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين، وتعليم المعلمين، ووعظ الواعظين بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وخلقت السماوات والأرض وما فيهما من الخلق. فأعلم أن العلم شرف الجوهرين وأفضلهما، قال النبي (ﷺ) «إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدين رجل من أمتي».

وقال «ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة، قالوا بلى يا رسول الله، قال هم علماء أمتي»

ولكن لا بد للعبد من العبادة مع العلم وإلا كان علمه هباءً منثوراً، فإن العلم بمنزلة الشجرة وعبادة بمنزلة ثمرة من ثمراتها، فالشرف للشجرة المثمرة إذ هي الأصل لكن الانتفاع إنما يحصل بثمرتها، فإنه لا بد من الجمع بهما، فالعلم أولى بالتقديم لا محالة من العبادة وذلك لأمرين:

أحدهما : لتحصل لك العبادة، فإنك أولاً تعرف المعبود ثم تعبد به. وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفاته ذاته، وما يجب له وما يستحيل في نعته، فربما تعتقد في صفته شيء والعباد بالله تعالى، مما يخالف الحق، فتكون عبادتك هباءً منثوراً فكيف يجب أن تفعل، وكيف تجتنب معاصي لا تعلم أنها معاصي حتى لا توقع نفسك فيها فالعبادة الشرعية، كالطهارة، والصلاة، والصوم وغيرها يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها حتى تقيمها.

الثاني : أن العلم النافع يثمر خشية الله تعالى ومهابته؛ قال تعالى :
 ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم
 يهبه حق مهابته، ولا يعظمه حق تعظيمه وحرمته فصار العلم يثمر الطاعة
 كلها ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله، وليس وراء هذين مقصد للعبد
 في عبادة الله سبحانه وتعالى.

أما علم الشريعة فكما فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه،
 كالطهارة والصلاة والصيام، وأما الحج والجهاد والزكاة فيتعين عليك علمها
 لتؤديها، وإلا فهذه أحد ما يلزم العبد تحصيله من العلم لا محالة، ويتعين
 فرضه بحيث لا بد لك من ذلك. فإن قلت: فهل يفترض على أن أتعلم علم
 التوحيد ما انقضي به جميع الملل الكافرة وألزمهم حجة السنة وانقضي به
 جميع البدع وألزمهم حجة السنة.

فاعلم أن هذا فرض على الكفاية، وإنما يتعين عليك ما تصحح به
 اعتقادك في أول الدين لا غير، وكذلك لا يتعين معرفة فروع علم التوحيد
 ودقائقه والإتيان على جميع مسائله.

وإن وردت عليك شبهة في أمور الدين تخاف أن تقدح في اعتقادك،
 فيتعين عليك حل تلك الشبهة بما أمكن من الكلام المقنع، وإياك والمجادلة
 فإنها داء محض لا دواء له، فاحترز منه جهدك، فإن من ارتداه لم يفلح إلا
 أن يتغمده الله تعالى برحمته ولطفه.

ثم اعلم أنه إذا كان في كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل
 الشبهة ويرد على أهل البدع، ويستغل بهذا العلم ويصفى قلوب أهل الحق
 عن وسواس أهل المبتدعة، فقد سقط الغرض عن سواه، وكذلك لا يلزمك
 معرفة دقائق علم السر وجميع شرح عجائب القلب، وألا ما يفسد عليك

عبادتك، فتجنب معرفته لتجنبه وما يلزمك فعله، كالإخلاص، والحمد والشكر والتوكل ونحو ذلك، فيلزمك معرفته لتؤديه، وأما سواه فلا. وكذلك لا يلزمك معرفة سائر أنواع الفقه.

فإن قلت: هذا القدر من علم التوحيد هل يحصل بنظر الإنسان من غير معلم؟ فاعلم أن الإسناد فاتح ومسهل فالتحصيل معه أسهل وأروح والله تعالى بفضله يمن على من يشاء من عباده فيكون هو معلمهم. ثم اعلم أن عقبة العلم هي عقبة كؤود، ولكن بها نبال المطلوب والمقصود نفعها كثير، وقطعها شديد وخطرها عظيم، كم من عدل عنها فضل، وكم من سلكها فنزل، وكم من تائه منها متحيز، وكم من خير منقطع، وكم من سالك قطعها في مدة يسيرة، وآخر متردد فيها سبعين سنة والأمر كله بيد الله عز وجل.

أما نفعه فعلى ما ذكرنا من شدة الحاجة للعبد إليه وبناء أمر العبادة كلها عليه لا سيما علم التوحيد، وعلم السر. فاعلم أنك لو نظرت في دلائل صنع الله، فأمعنت النظر علمت أن لنا إلهاً واحداً قادراً، عالماً، مريداً، سميعاً، حدوث الكلام، والعلم والإرادة، مقدسا عن كل نقص لا يوصف بصفات الحوادث، ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدودين. وإذا نظرت إلى معجزات الرسول، وإعلام نبوته تعلمت أنه رسول الله حقاً وأمينه، وما جاء إلا بالحق نذيراً ومبيناً. ثم إذا نظرت إلى أعمال القلب والمواجب والمناهى التي تنأت في كتاب الله؛ ليحصل لك علمه، ثم تعرف ما تحتاج إلى استعماله كالطهارة، والصلاة، والصوم، ونحوه، فإذا فعلت ذلك، فقد أديت فرض الله تعالى عليك الذي تعبدت به في باب العلم، وصرت من علماء أمة محمد ﷺ الراسخين في العلم. فإن عملت بعلمك وأقبلت على

عمارة معادك كنت عبداً عالماً عاملاً لله تعالى على بصيرة غير جاهل ولا
مقلد ولا غافل ولك الشرف العظيم ولعلمك القيمة الكثيرة والثواب الجزيل،
وكنيت قد قطعت هذه العقبة وخلفتها ورائك ورضيته تعالى المسئول أن
يمدك وإيانا بحسن توفيقه وتيسيره إنه أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.

الفصل الثاني

عقبة التوبة

عليك يا طالب العبادة بالتوبة وذلك لأمرين؛

أحدهما: ليحصل لك توفيق الطاعة، فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان، وإن قيد الذنوب يمنع المشي إلى طاعة الله عز وجل، والمسارة في الطاعات، وإن الإصرار على الذنوب يسود القلب، فنجدها في ظلمة وقساوة، ولا خلوص فيها ولا صفاوة، ولا لذة ولا حلاوة.

الثاني: إنما نلزمك التوبة؛ لتقبل منك عبادتك، فإن رب الدّين لا يقبل منك هدية، وذلك أن التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم دعامة العبادة التي تقصدها .

فكيف يقبل تبرعك والدّين عليك حال لم تقضيه.

فإن قلت: فما معنى التوبة النصوح وحدها، وما ينبغي للعبد أن يفعله للعبد حتى يتخلص من الذنوب كلها، فأقول: أما التوبة، فإنها سعي القلب، وهي عند التحصيل في قول العلماء تبرئة من الذنب. وقال شيخنا أبو بكر النساع رضي الله عنه في حد التوبة، "إنه ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه" وهذه منزلة لا صورة تعظيما لله عز وجل، وحذرا من سخطه، ولها أربعة شروط:

- (1) ترك اختيار الذنب.
- (2) التوبة من ذنب قد سبق فعله.
- (3) إن الذي سبق يكون مثل ما يترك اختياره في المنزل والدرجة لا في الصورة.

(4) أن يكون اختياره لذلك تعظيماً لله عز وجل، وحذراً من سخطه وأليم عقابه مجرد لا لرغبة دنيوية، أو رهبة من الناس وطلب ثناء، أو ضعف في النفس، أو فقر أو غير ذلك. فهذه شروط التوبة وأركانها فإن حصلت واستكملت، فهي توبة نصوح حقيقية.

مقدمات التوبة:

هناك ثلاثة مقدمات للتوبة: إحداها: ذكر غاية قبح الذنب. الثانية: ذكر شدة عقاب الله تعالى وأليم سخطه وغضبه الذي لا طاقة لك به. والثالثة: ذكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك، فإن من لا يحتمل حرّ الشمس، ولطمة شرطي، وقرض نملة كيف يحتمل حرّ نار جهنم، وضرب مقامع الزبانية، ولسع حيات كأعناق البُخت، وعقارب كالبغال خلقت من النار في دار الغضب.

فإن قيل: أليس عدّ الندم توبة، ولم يذكر ما ذكرت من شرائطها وشدد تم؟ يقال له: اعلم أولاً أن الندم غير مقدور للعبد ألا تری أن الندامة تقع على الذنوب لما ذهب بذلك جاهه بين الناس، وماله في النفقة فيها فإن ذلك لا يكون توبة بلا ريب، فعلمت بذلك أن الخير معنى لم تفهمه من ظاهره.

فالندم لتعظيم الله عز وجل، وخوف عقابه مما يبعث على التوبة النصوح، فإن ذلك من صفات التائبين وحالهم، فإنه إذا ذكر الأذكار الثلاثة التي هي مقدمات التوبة، ندم وحملته الندامة على ترك اختيار الذنوب، وتبقى ندامته في قلبه في المستقبل تحمله على الابتغال والتضرع، فلما كان في ذلك من أسباب التوبة وصفات التائب سماه باسم التوبة.

والذنوب ثلاثة أقسام، إحداها: ترك واجبات الله عز وجل عليك من صلاة أو صوم أو زكاة أو كفارة أو غيرها، فتقضي ما أمكن منها. والثاني: ذنوب بينك وبين العباد، وهذا أشكل وأصعب وهي أقسام قد تكون في المال، وفي النفس، وفي العرض، وفي الحرمة، وفي الدين. فما كان في المال فيجب أن ترده عليه إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته وأمكن التصديق عنه، فافعل، وإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله عز وجل بالتضرع والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة، وكما كان في النفس فتمكنه من القصاص حتى يقضي فيك، أو يجعلك في حل، فإن عجزت فالرجاء إلى الله عز وجل، والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة.

وأما العرض فإذا أغتبت أو بهته أو شمتته، فحق عليك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا وإن لم تخش زيادة غيظ، وهيج فتنة من إظهار ذلك أو تجديده، فإذا خشيت ذلك فالرجوع إلى الله تعالى، ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه.

وأما الحرمة، فإن خنته في أهله وولده ونحوه، فلا وجه للاستحلال والإظهار؛ لأنه يولد فتنة وغيظاً، بل تضرع إلى الله ليرضيه عنك، ويجعل له خيراً في مقابلة ذلك. وأما في الدين، فإن كفرته أو بدعته أو ضلّته، وهو أصعب الأمر، فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت ذلك له، وأن تستحل صاحبه إن أمكنك، وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ذلك ليرضيه عنك.

فلا تياس، ولا يمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك فإنه دلالة الخير، أما تسمع قوله ﷺ "خياركم كل مُفْتَن تَوَاب" أي كثير الابتلاء بالذنوب،

كثير التوبة منه والرجوع إلى الله سبحانه بالندامة، والاستغفار. وتذكر قوله سبحانه "ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً".

الفصل الثالث

عقبة العوائق

إن على طالب العبادة دائماً، دفع العوائق حتى تستقيم عبادته، وهذه العوائق أربعة؛

المبحث الأول

عائق الدنيا

وعلى طالب العبادة دفع الدنيا بالتجرد عنها، والزهد فيها، وإنما لزمك هذا التجرد والزهد لأمرين؛

أحدهما: تستقيم العبادة وتكثر، فإن الرغبة في الدنيا تشغلك، إما ظاهرك أو باطنك، وحديث النفس وكلاهما يمنع عن العبادة، فإن النفس واحدة، والقلب واحد، فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده، وإن مثل الدنيا والآخرة، كمثلي الضارين، إذا أرضيت إحداهما أسخط الأخرى، وإنما هما كالمشرق والمغرب، بقدر ما تميل إلى أحدهما أعرضت عن الآخر، فما روي عن ﷺ أنه قال: «من أحب دُنْيَاهُ أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدُنْيَاهُ، فآثروا ما تبقى على ما يفني» فبان لك إنه إذا اشتغل ظاهرك بالدنيا وباطنك بإرادتها فلا تنأى لك العبادة بحقها. وأما إذا زهد في الدنيا استنار قلبه بالحكمة وتعاونت أعضاؤه بالعبادة.

الثاني، أن يكثر قيمة عملك، ويعظم قدره، ولقد قال الرسول (ﷺ) «ركعتان من رجل زاهد قلبه خير وأحب إلى الله جل جلاله من عبادة

المتعبدین إلى آخر الدهر) فالزهد في الدنيا هو خير وأحب إلى الله من
تعلق القلب بالعباد والأشياء.

واعلم أن الزهد في الدنيا يقع في الحلال والحرام؛ فهو في الحرام
فرض وفي الحلال نفل، ثم منزلة هذا الحرام لمستقيمي الطاعة بمنزلة
الميتة المستفزة لا يقدم عليها إلا عند الضرورة بمقدار دفع الضرورة.
وأما الزهد في الحلال، فإنما يكون في منزلة الإبدال، فيكون عندهم
الحلال بمنزلة الميتة لا يتناولون منه إلا قدر لابد منه. والحرام عندهم
بمنزلة النار لا يخطر ببالهم قصد تناولها بحال، وهذا معني البرودة على
القلب بأن تنقطع همته عنها، ويستنكرها جدا فلا يبقى لها في قلبه إرادة ولا
اختيار. فإن قلت: فكيف يمكن أن تصير الدنيا في شهواتها ولذاتها العجيبة
المطلوبة عند الإنسان بمنزلة النار، وبمنزلة الجيفة المستحيلة؟ فاعلم أن من
وفق التوفيق الخاص وعلم آفاتها وقدرها في أصلها، فتهيئ عنده ذلك،
وإنما يتعجب من هذا الراغبون العميان عن عيب الدنيا وآفاتها المغترون
بظواهرها وزينتها.

المبحث الثاني

عائق الخلق

عليك أيُّها العابد لطاعة الله تعالى بالتفرد عن الخلق، وذلك لأمرين؛
أحدهما: إنهم يشغلونك عن عبادة الله عز وجل على ما حكي
بعضهم أنه قال: مررت بجماعة يترامون، وواحد جالس بعيدا عنهم فأردت
أن أكلمه، فقال: ذكر الله تعالى اشهى إليّ، فقلت أنت: وحدك، فقال: معي
ربي وملكاي، فقلت من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله سبحانه له، فقلت
أين الطريق؟ فأشار بيده إلى السماء وقال: أكثر خلقك عندك غافل وقام
فتركني. وعنه أيضا فالخلق إذا يشغلونك عن عبادة الله عز وجل بل
يمنعونك عنها، واعلم أيُّها الأخ في الدين أن نبيك محمد (ﷺ) وصف زمان
العزلة وبين نعتة ونعت أهله وأمر فيه بالتفرد، وكان لا محالة أعلم
بالمصالح والأصالح لأنفسنا.

الثاني: إن الناس يفسدون عليك ما يحصل لك من عبادة، إن لم
يعصمك الله تعالى، بسبب ما يعترض من قبلهم من دواعي الرِّياء والتزوين.
فاعلم أن الزمان قد أصبح في فساد عظيم، وأصبح الناس في ضرر
كبير، فإنهم يشغلونك عن عبادته عز وجل حتى لا يحصل لك منها شيء،
ثم يفسدون عليك، فلزمتك العزلة، والتفرد عن الناس والاستعاذة بالله من
شر الزمان وأهله، والله تعالى الحافظ بفضله ورحمته. فإن قيل: فما حكم
العزلة والتفرد عن الناس، فبين لنا حال طبقات الخلق فيها؟ فاعلم أن الناس
رجلان - رجل لا حاجة بالخلق إليه في علم وبيان حكم، فالأولى بهذا
الرجل التفرد عن الناس فلا يخالطهم إلا في جمعة أو في جماعة أو عيد أو

حج أو مجلس علم بالسنة، أو حاجة إلى معيشة لا بد له من ذلك، وإلا فيواري شخصه ويلزم كنه لا يعرف ولا يُعرف. فأما أن أحب هذا الرجل أن ينقطع عن الناس، فلا يخالطهم في أمر من الأمور البتة من دين ودنيا، وجماعة وجمعة وغيرها، لما يري له في ذلك من مصلحته وفراغه، فإنه لا يستقيم له ذلك إلا بأحد أمرين: إما أن يصير إلى موضع لا تلزمه هناك هذه الفروض كرؤوس الجبال وبطون الأودية، وإما أن يتقين بالحقيقة إن الضرر الذي يلحقه في مخالطتهم بسبب هذه الفروض أعظم من تركها، فحينئذ يكون له عذر في ذلك.

فإن قيل: أليس النبي (ﷺ) يقول: "عليكم بالجماعات فإن يد الله مع الجماعة، وأن الشيطان ذئب الإنسان يأخذ الشاذة والناصية والقاصية، وأن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد".

فاعلم أن وورد أيضاً "ألزم بيتك وابق مكانك وعليك، بالخاصة، ودع عنك أمر العامة، وأمر بالعزلة والتفرد في زمان السوء ولا تناقض" في قوله ﷺ ولا بد بالجمع بين الحديثين بحول الله وقوته.

فاقول: قول الرسول الكريم "عليكم بالجماعة" يحتمل ثلاثة أوجه؟
(1) أنه يعني في الدين والحكم، ألا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وأما إذا يعتزل عنهم لصلاح في دينه، فليس هذا من ذلك في شيء.

(2) "عليكم بالجماعة" أي لا تنقطعوا عنهم في جمعهم وجماعتهم ونحوها، فإن فيها قوة الدين، وجمال الإسلام، وغيظ الكفار والملحدين، ولا يخلو ذلك من بركات ونظر من الله تعالى بالرحمة. وكذلك نقول، إن حق المنفرد أن يشارك الناس في الجموع والعامة في الخير، وأن يجانبهم في الصحبة والمزاحمة في سائر الأمور لما فيها من ضروب الآفات.

(3) إن ذلك في غير أزمان الفتنة للرجل الضعيف في أمر الدين
والرَّجُلُ البصير القوي في أمر الله، إذا رأى زمان الفتنة الذي حذر النبي
(ﷺ) منها.

المبحث الثالث

عائق الشيطان

عليك أخي وفقك الله وإيَّانا لطاعته: الابتعاد، ومجابهة الشيطان الذي يحاربك في عبادتك لله وحده، وألا تُشرك به شيء. ويعاديك عند عبادتك لله حق عبادته. وعندما تتجرد لمناقضة الشيطان، ومخايطته وتجتهد في عبادتك، فإن لك عداوة خاصة من الشيطان، ويكون عليك ومعه أعوان أشدها عليك نفسك، وهواك، وله أسباب ومداخل، وأبواب أنت غافل عنها. فإن قلت: فبأي شيء أحارب الشيطان، وبأي شيء قهره وأدفعه؟ فاعلم أن لأهل هذه الصناعة في هذه المسألة طريقين:

الأول : ما قال بعضهم: إن التدبير في دفع الشيطان الاستعيان بالله سبحانه لا غير، فإن الشيطان طلب سلطة الله عليك؛ لمحاربته فإن اشتغلت بمحاربته ومعالجته تعبت وضاع عليك وقتك، فربما يضربك فيعقرك ويخرجك، فالرجوع إلى رب الكلب ليحرقه عنك أولاً.

الثاني: ما قاله آخرون: الطريق مجاهدة، والقيام عليه بالرد والدفع والمخالفة.

والذي عندي أن الطريق العدل الجامع في أمر: أن يجمع بين الطريقين، فيستعبد بالله تعالى أولاً من شره كما أمرنا، وهو لكافي شره، ثم إن رأيناه، ينقلب علينا علمنا أنه ابتلاء من الله، ليريحنا حق مجاهدتنا وقوتنا في أمره تعالى وصبرنا، كما يسلط علينا الكفار مع قدرته على كفاية أمرهم وشرهم، ليكون لنا حظ من الجهاد والصبر والشهادة.

فإن قلت: كيف تعلم مكائد الشيطان وكيف الطريق إلى معرفة ذلك:
فاعلم أنه له وجهين:

أحدهما: إن له وسواساً بمنزلة السهام، ويرميك بها، وذلك إنما
يتبين بمعرفة الخواطر وأقسامها.

الثاني: له حيل بمنزلة الشباك التي ينصبها الصياد، وذلك يتبين بمعرفة
المكائد، أو صناعاتها ومجاريها. ولقد ذكر علماؤنا رضي الله عنهم أبواباً في
الخواطر.

أولاً: أصل الخواطر: إن الله تعالى بقلب ابن آدم ملكاً يدعو إلى
الخير يقال له الملهم فلدعوته الإلهام، وسلط في مقابلته شيطانا يدعو العبد
إلى الشر يقال له الوسواس ولدعوته وسوسة.

فالمهم لا يدعو إلا للخير، أما الوسواس لا يدعو إلا للشر.

أما الخواطر: فهي آثار تحدث في قلب العبد تبعثه على الأفعال،
وتدعوه إليها وسميت بالخواطر لاضطرابها في خطرات العبد وحدثها
جميعاً في قلبه بالحقبة من الله. لكنها أربعة أقسام:

* قسم منها ما يحدثه الله عز وجل في القلب ابتداءً، فيقال له الخاطر
فقط.

* وقسم يحدثه موافقا لطبع الإنسان، فيقال له هوى النفس.

* وقسم يحدثه عقب دعوة الملهم، فينسب إليه فيقال له الإلهام.

* وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان، فينسب إليه، فيقال له

الوسوسة.

فهذه أربعة أقسام من الخواطر، ثم اعلم بعد هذا التقسيم أن الخاطر
الذي من قبل الله يكون بخير إكراماً، والزاماً للحجة، وقد يكون بشر امتحانا

وتغليظاً للمحنة. والخاطر الذي يكون من قبل الملهم لا يكون إلا بخير، إذ هو ناصح مرشد لم يرسل إلا لذلك. والخاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشرٍ إغواءً واستزلاً، وربما يكون بالخير مكرراً واستدراجاً. والذي يكون من قبل النفس يكون بالشر وربما لا خير فيه.

وبعد هذه الخواطر لا بد من معرفة ثلاثة فصول لا بد من التنبيه عليها فيها المقصود:

الفصل الأول: قال علمائنا: إذا أردت أن تعرف خاطر الخير من خاطر الشر وتفرق بينهما، فزنه بأحد هذه الموازين الثلاثة يتبين لك حاله:

الميزان الأول: أن تعرض الأمر الذي خطر ببالك على الشرع فإن وافقه فهو خير، وإن كان بالضد برخصة أو بشبهة فهو شر، فإن لم يتبين بهذا الميزان،

فالميزان الثاني: عرضه على الاقتداء، فإن كان في فعله اقتداء بالصالحين، فهو خير، وإن كان بالضد في الاقتداء بالصالحين فهو شر، فإن لم يتبين بهذا الميزان،

فالميزان الثالث: وهو عرضه على الاقتداء على النفس والهوى، وانظر إذا كان ما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية وترهيب، فهو خير وإن كانت تميل إليه رجاء إلى الله وترغيب فهو شر.

الفصل الثاني: إذا أردت أن تفرق بين الخير والشر، أو بين خاطر شر قد يكون من قبل الشيطان وبين خاطر شر يكون من قبل هوى النفس، أو من الله تعالى ابتداءً، فانظر فيه إلى ثلاثة أوجه:

الأول: إن وجدته مصمماً راتباً على حالة واحدة، فهو من الله عز وجل، أو من هوى النفس، وإن وجدته متردداً مضطرباً، فأعلم أنه من الشيطان. وكان بعض العارفين، يقول: هوى النفس مثل النمر، إذا حارب لا ينصرف إلا بقمع بالغ، وقهر ظاهر.

الثاني: إن وجدته عقيب ذنب أحدثته، فمن الله تعالى عقوبة لشؤم ذلك الذنب، وإن كان هذا خاطر مبتدئاً لا يعقب ذنب كان منك، فأعلم أنه من قبل الشيطان في الأكثر؛ لأنه يبتدأ بدعوة الشر، ويطلب بكل حال الإغواء.

الثالث: إن وجدته لا يضعف ولا يقل بذكر الله تعالى فهو من الشيطان.

الفصل الثالث: إذا أرَدْتَ أن تُفَرِّقَ بين خاطر خير قد يكون من الله أو من الملك، فانظر في ذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: إن كان قوياً مصمماً، فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كان متردداً فهو من الملك إذ هو بمنزلة ناصح يدخل معك من كل وجه، ويعرض عليك كل نصح رجاء إجابتك، ورغبتك في الخير.

الثاني: إن كان عقيب اجتهد منك أو طاعة فهو من الله.

الثالث: إن كان في الأصول والأعمال الظاهرة، فهو من الملك في الأكثر إذ الملك لا سبيل له لمعرفة باطن العبد.

أصل الحيل والمخادعات: إن مكائد الشيطان مع آدم في الطاعات سبعة أوجه:

(1) أن ينهي عنها، فإن عصمه الله تعالى ورده قال: فإني محتاج إلى ذلك العمل جداً، إذ لا بد من التزويد في الدنيا للأخرة التي لا انقضاء لها.

(2) الأمر بالتسويق، فإن عصمه الله تعالى ورده قال: ليس أجلي بيدي فإني إن اسوفت عمل اليوم إلى غد فهل الغد ملك لأحد؟

(3) يأمره بالعجلة، فيقول له عَجِلْ عَجِلْ لتفرغ لكذا وكذا، فإن عصمه الله تعالى ورده، قال: قليل العمل مع التمام خير من كثير مع النقصان.

(4) فيأمره بإتمام العمل مرانيا للناس، فإن عصمة الله تعالى ورده، قال: ما الذي أعمل بمرائيات الناس، أفلا نكتفي برؤية الله تعالى.

(5) ثم يريد أن يوقعه في العجب، فيقول ما أعظمك، وأيقظك، فإن عصمه الله تعالى ورده، قال المنة لله تعالى في ذلك دوني، وهو الذي خصني بتوقيفه وجعل للعمل قيمة بفضله، ولولا فضله فما كان هذا العمل من قيمة.

(6) فيأتيه بقوله: اجتهد أنت في السرّ فإن الله تعالى سيظهره عليك ويلبس كل عامل عمله وأراد بذلك ضرباً من الرياء. فإن عصمه الله ورده، قال: يا ملعون أنا عبد الله وهو سيدي وهو يُظهر إن شاء ويخفي إن شاء.

(7) فيقول لا حاجة لك إلى هذا العمل؛ لأنك إن خلقت سعيداً لم يعزك ترك العمل، وإن خلقت شقياً لم ينفعك فعلك. فإن عصمه الله تعالى ورده، قال: إنما أنا عبد الله وعلى العبد امتثال الأمر لعبوديته والرب أعلم بربوبيته يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء؛ ولأنه ينفعني العمل كيف ما كنت لأنني إن كنت سعيداً احتجت إليه لزيادة الثواب، وإن كنت شقياً، فأنا محتاج

إليه كيلاً أذم على أن الله تعالى لا يعاقبني على الطاعة بكل حال، ولا
تضرني على أنني أن أدخلت النار وأنا مطيع أحب إلى من أدخل النار وأنا
عاص. فكيف ووعد الله حق. وقوله صدق، وقد وعد الله تعالى على
الطاعة بالثواب، فمن لقي الله تعالى على الإيمان والطاعة لن يدخل النار
الجنة ودخل الجنة، لا لاستحقاقه بعمله الجنة ولكن لوعده الصادق تعالى
ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن السعداء إذ قال:
"الحمد لله الذي صدقنا وعده".

المبحث الرابع

عائق النفس

ثم عليك عصمك الله وإيانا بالحذر من هذه النفس الأمّارة بالسوء فإنها آخر الأعداء، وبلاؤها أصعب البلاء، وعلاجها أعسر الأشياء، ودواؤها أعضل الداء، ودواؤها أشكل الدواء، وإنما ذلك لأمرين:

أحدها: إنها عدو داخل، فإذا استحسن الإنسان من كل قبيح ولا يكاد يطلع على عيب لها اشدت من عداوتها وأضرارها، فما أوشك ما توقعه في فضيحة وهلاك، وهو لا يشعر، إلا أن يحفظه الله تعالى بفضله، ويعينه عليها برحمته.

الثاني: إنها أصل كل قبيحة وفضيحة، وخزي وهلاك وذنب وآفة وقع فيها خلق الله تعالى من أول الخلق إلى يوم القيامة إمّا وحدها، أو بمعونة ومساعدة إبليس لعنة الله عليه إلى يوم الدين.

فاعلم إنك لا بد من أن تذللها وتكسر هواها بثلاثة أشياء:

(1) منع الشهوات. (2) حمل أثقال العبادات. (3) الاستعاذة بالله.

فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا واطبت على هذه الأمور الثلاثة انقادت النفس الجموح بإذن الله.

فبادر إلى أن تملكها، أو تلجمها وتأمين من شرّها. فإن قلت: فبين لنا ما هي التقوى حتى نعلمها؟

فاعلم أولاً أن التقوى كنز عزيز، فلئن ظفرت به نجوت وتخلصت، فكم تجد فيه من جوهر شريف وخير كثير، ورزق كريم، وفوز كبير، وغنم جسيم، وملك عظيم فكان خير الدنيا والآخرة.

وتحت هذه الخلّة التي هي التقوى جُمعت وحُمِلت كل نعم الخالق وتأمل في القرآن من ذكرها، كم علق بها من خير، وكم وعد عليها من ثواب، وكم أضاف إليها من سعادة، وأنا أعد لك من جملتها اثنتا عشرة خصلة:

(1) الثناء كما في قوله ﴿وإنّ تصبروا وتتقوا فإنّ ذلك من عزم الأمور﴾.

(2) الحفظ والحراسة من الأعداء ﴿وإنّ تصبروا، وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا﴾.

(3) التأييد والنصر ﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾.

(4) النجاة من الشدائد والرزق من الحلال ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾.

(5) إصلاح العمل ﴿يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم﴾.

(6) غفران الذنوب ﴿ويغفر لكم ذنوبكم﴾.

(7) محبة الله ﴿إن الله يحب المتقين﴾.

(8) القبول ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾.

(9) الإكرام والإعزاز ﴿إنا أكرمكم عند الله اتقاكم﴾.

(10) البشارة عند الموت ﴿الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى

في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾.

(11) النجاة من النار ﴿وينجي الله الذين اتقوا﴾.

(12) الخلود في الجنة ﴿أعدت للمتقين﴾.

فهذا كل خير وسعاة في الدارين تحت هذه التَّقوى، فلا تنسى نصيبك أيها الرجل منها. ثم الذي يختص بهذا الشأن من أمر العبادة ثلاثة أصول:

الأول: التوفيق والتأييد. الثاني: إصلاح العمل وإتمام التقصير. الثالث: قبول العمل للمتقين.

واعلم أن التقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء: أحدها: بمعنى الخشية والهيبة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾.

الثاني: بمعنى الطاعة.

الثالث: بمعنى تبرئة القلب من الذنوب، وهذه هي الحقيقة في التقوى دون الأولين ألا تری أن الله تعالى يقول ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾.

والتقوى ثلاثة منازل، تقوى عند الشرك، وتقوى عند البدعة، وتقوى عن المعاصي الفرعية ولقد ذكر سبحانه وتعالى في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وحد التقوى الجامع تبرئة القلب عن شر ألم بك، ليسبق عنك مثله بقوة العزم عن تركه حتى يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شر، ثم الشرور ضربان:

* شر أصلي: وهو ما ينهى الله عنه كالمعاصي المحضه.

* شر غير أصلي: وهو ما ينهي الله عنه تأديبيا، وهو حصول الحلال كالمباحات المأخوذة بالشهوات، فالأولى: تقوى خوض يلزمك بتركها عذاب النار. والثاني: تقوى خير وأدب يلزمك بتركها الحبس والحساب واللوم. فمن أتى بالأولى فهو في الدرجة الثانية، والأدنى من التقوى، وهو منزلة مستقيمي الطاعات. ومن أتى بالثانية، فهو من الدرجة العليا من التقوى وذلك منزلة مستقيمي ترك المباح. وإذا جمع بينهما باجتناب المعاصي، فقد استكمل معنى التقوى.

ونقول إنه من أراد أن يتقي الله، فيراعي الأعضاء الخمسة، فإنهم الأصول وهي العين، والأذن، واللسان، والقلب، والبطن.

الفصل الأول: العين:

عليك وفقك الله، وإيَّانا بحفظ العين، فإنها سبب كل فتنة وآفة، واذكر في أمرها ثلاثة أصول:

أحدها: ما قال الله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ فإذا تأملت هذه الآية فإذا فيها مع قصرها ثلاث معاني عزيزة: تأديب، وتنبية، وتهديد.

الثاني: ما روينا عن رسول الله ﷺ إن النظر إلى محاسن المرأة سَهَمٌ من سَهَامِ إبليس فمن تركها أذاقه الله طعم عبادة تسره، وإن وجد إن حلاوة العبادة ولذة المناجاة من العابدين بمكان. وهذا شيء مجرب عمله، وتحققه من عمل به إذا امتنع عن النظر إلى ما لا يعنيه يجد لذة العبادة، وحلاوتها، وللقلب صفوة لم يجدها من قبل.

الثالث: أن تنظر إلى كل عضو من أعضائك، لماذا يصلح ماذا على فعله وحسب ذلك تصونه.

فهذه الأصول الثلاثة إذا أحسنت التأمل فيها، كفتك المؤنة وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: الأذن:

فعليك بصيانة سمعك عن الفضول، وذلك لأمرين؛ أحدهما: إن المستمع شريك المتكلم.

الثاني: إن ذلك يهيج الخواطر والوسواس في القلب، ثم من ذلك تبدو الأشغال في البدن، فالكلام الذي يقع في قلب الإنسان وسمعه بمنزلة الطعام الذي يقع في جوفه، فمنه الضار، ومنه النافع، ومنه الغذاء ومنه السم، بل إن بقاء الكلام وتجرعه أكثر وأبلغ، فالطعام يزول بزواله عن المعدة، وأما الكلام الذي وقع في قلب الإنسان، ربما يبقى معه جميع عمره ولا ينساه، فإن كان شيء رديئاً فلا يزال يتبعه ويعنيه، وترد بسببه خواطر في القلب ووسواس، ويحتاج إلى أن يعرض عنها ويعدل بقلبه عن تذكرها ويستعين بالله من شرها.

الفصل الثالث: اللسان:

ثم عليك بحفظ لسانك، وضبطه وقيدته، فإنه أشد الأعضاء جماحاً، وطغياناً وأكثرها فساداً وعدواناً، فعن قيس بن عبيد قال: "إني وجدت نفسي تحتمل الصوم في الحر الشديد بالبصرة، ولا تحتمل ترك كلمة لا تعنيها" فعليك إذن بالتحفظ جداً أو بذل المجهود، وتذكر خمسة أصول:

الأول: إن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان.

الثاني: حفظ وقتك، فإن أكثر ما يتكلم به الإنسان من غير ذكر لله تعالى يكون فيه ضياع الوقت.

الثالث: حفظ الأعمال الصالحة، فإن لم يعف لسانه، وأكثر الكلام يقع لا محالة في غيبة الناس.

الرابع: السلامة من آفات الدنيا على ما قال سفيان الثوري: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك. وقال الآخر: لا تبسط لسانك فيفسد عليك شأنك.

الخامس: ذكر آفات الآخرة وعاقبتها، فهو لا يخل إما أن يقول قولاً محظوراً حراماً، أو قولاً مباحاً من فضول لا يعينك.

الفصل الرابع: القلب:

ثم عليك بحفظ القلب وإصلاحه وحسن النظر في ذلك وبذل المجهود، فإنه أعظم هذه الأعضاء خطراً وأكثرها أثراً وأشدّها أمراً وأشقها إصلاحاً، وأذكر في ذلك خمسة أصول مقنعة:

الأول: قوله تعالى ﴿إِن يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ...﴾ وقوله ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فكفى باطلاع العليم الخبير تحذيراً أو تهديداً للخواص من العباد؛ لأن المعاملة مع علام الغيوب خطيرة، فانظر ماذا تعلم من قلبك.

الثاني: قول الرسول (ﷺ) ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ﴾.

فالقلب إذن موضع نظر رب العالمين، فيا من يهتم بوجهه الذي هو منظر الخلق، فيغسله، وينظفه من الأقدار والأدناس، ويزينه بما أمكنه لئلا ليطلع عليه مخلوق على عيب، ولا يهتم بقلبه الذي هو مع نظر رب العالمين، فيطهره ويزينه كيلا يطلع رب العالمين على دنس وشين، وآفة

وعيب بل يهمله بفضائح الأقدار وقبائح لو اطلع الخلق على واحد منها لهجروه.

الثالث: إن القلب ملك مطاع والأعضاء كلها له تبع، فإذا صلح المتبوع صلح المتبع، وإذا استقام الملك استقامت الرعية. ويقول الرسول (ﷺ)، ﴿إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب﴾.

الرابع: إن القلب خزانة كل جوهر لعقد نفيس وكل معنى خطير أولها العقل وأجلها لمعرفة الله عز وجل وهي سبب سعادة الدارين.

الخامس: إن أحوال القلب خمسة ليست لغيره.

أحدها: إن العدو قاصد إليه مقبل عليه ملازم له، فإن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فهو منزلة الإبهام والوسوسة يقرعانه أبدأ بالدعوتين الملك والشيطان.

الثاني: إن الشغل له أكبر، فإن العقل والهوى كلاهما فيه، فهو معترك العسكرين الهوى وجنوده، والعقل وجنوده، تحاربهما ولقائهما وتناقضهما.

الثالث: العوارض له أكثر، فإن الخواطر كالسهم، ولا تزال تقع فيه كالمطر ينزل ليلاً ونهاراً، لا ينقطع، ولا أنت تقدر على منعها، فتُمتنع. وليس بمنزلة العين التي بين جفنين تغمض، وتستريح أو تكون في موضع خالي، أو ليل مظلم متكفي رؤيتها، أو اللسان الذي هو وراء الشفتين، وأنت القادر على منعه وتسكينه، بل القلب عرض للخواطر، لا يقدر على منعها والتحفظ عنها بحال ولا هي تنقطع منك بوقت.

الرابع: إن علاجه عليك عسير، إذ لا تكاد تشعر حتى يدب فيه آفة وتحدث له حالة فتحتاج إلى أن تبحث عن ذلك أتم البحث بطول الجهد ودقيق النظر وكثرة الرياضة.
الخامس: إن الآفات إليه أسرع، فهو للانقلاب أقرب من القدر في غليانها.

أما عن الأصول التي لا بد من ذكرها في علاج القلب، والحاجة إليها ماسة، وما غنية عنها البتة في شأن العبادة، فوجدت في أربعة أمور، وهي مداحض العابدين وآفات المجتهدين، وفتن القلب وبلبات النفوس. وأربعة في مقابلتها فيها قوام العباد وانتظام العبادة والصلاح للقلوب؛ فالآفات الأربعة: الأمل، والحسد، والاستعجال، والكبر.

(1) **الأمل:** هو العائق عن كل خير وطاعة، والجالب لكل شر وفتنة وإنه الداء العضال الذي يوقع في أنواع الفتن، وأعلم أنك إذا طال أمك هاج لك منه أربعة:
أ- ترك الطاعة والكسل فيها، فتقول سوف أفعل والأيام بين يدي، ولا يفوتني ذلك.

ب- ترك التوبة وتسويقها، فتقول سوف أتوب وفي الأيام سعة وأنا شاب وسني قليل والتوبة بين يدي.

ج- الحرص على الجمع والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فتقول أخاف الفقر في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب، ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم.

د- القسوة في القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العش الطويل لا تذكر الموت والقبر.

(2) الحسد: وهو المفسد للطاعات الباعث على الخطيئات، وإنه السدء الكبير الذي يبئلي به الكثير من القراء، والعلماء فضلا عن العامة والجهال حتى أهلكهم وأوردتهم النار. وأعلم أن الحسد يهيج خمسة أشياء:

أ- إفساد الطاعة. ب- فعل المعاصي والشرور. ج- التعب والهم من غير فائدة. د- عمي القلب حتى لا يكاد يفهم أحكام الله.

هـ- الحرمان والخذلان فلا تكاد تظفر بمراد وتنتصر على عدو. فالحسد، هو إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح فإن لم ترد زوالها عنه وكنت تريد لنفسك مثلها فهو غبطة.

(3) الاستعجال: وهو الخصلة للمقاصد الموقعة في المعاصي، وإن فيها تبدو آفات وهي:

أ- أن يقصد العابد منزلة في الخير والاستقامة، ويجتهد، وربما يستعجل في نيلها وليس ذلك بوقتها، فأما أن يفتر ويبئس ويترك الاجتهاد، فيحرم تلك المنزلة، وإما أن يغلو في الجهد، وإتعب النفس، فينقطع عن تلك المنزلة فهو بين إفراط وتفریط، وكلاهما نتيجة الاستعجال.

ب- أن تكون للعابد حاجة فيدعو الله تعالى، ويكثر الدعاء، وربما يستعجل الإجابة قبل وقتها فلا يجدها، فيفتر ويسأم فيترك العبادة. فالاستعجال هو المعين الراتب في القلب الباحث عن الإقدام على الأمر بأول خاطر دون التوفيق فيه فهو من الندامة والملامة.

(4) الكبر: وهو خاطر في رفع النفس واستعظامها، والتكبر اتباعه. والتواضع خاطر في النفس يحترقها والتواضع اتباعه. ولكل واحد

منها خاصي وعامي، فالتواضع العامي هو الاكتفاء بالدون من الملبس والمأكل والمركب، والتكبر في مقابله الترفع عن ذلك. والتواضع الخاصي هو تذليل النفس على قول الحق، في مقابلة الترفع عن ذلك وهو معصية كبيرة، وخطيئة عظيمة. والتواضع العامي أن تذكر مبدأك ومنتهاك وأنت عليه في الحال من ضروب الآفات الأقدار.

فعليك في طريقك للعبادة مضاضدة تلك الآفات، وأن تمحو طول الأمل بقصر الأمل، والحسد بالشكر لله علي نعمه عليك، والاستعجال بالتأني والثقة في قدرة الله تعالى، والكبر بالتواضع.

الفصل الخامس: البطن:

عليك حفظك الله بحفظ البطن، وإصلاحه فإنه أشق الأعضاء إصلاحاً على المجتهد، وأكثرها شغلاً وأعظمها أثراً وضرراً، كأنه المنبع والمعدن، ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف ونحوه، فعليك إذن بصيانتها عن الحرام والشبهة أولاً، ثم عن فضول الحلال ثانياً إن كانت لك همة في عبادة الله تعالى، فأما الحرام والشبهة فإنما يلزمك البحث عنه لثلاثة أمور:

أولها: جزءا من نار جهنم. قال الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾.

الثاني: إذا أكل الحرام والشبهة، لا يوقف للعبادة، إذ لا يصلح لخدمة الله تعالى إلا كل طاهر مطهر.

الثالث: إن أكل الحرام والشبهة محروم، وإن أنفق له فعل الخير، فهو مردود عليه غير مقبول منه، فإذن لا يكون له من ذلك إلا العناء والكدر وشغل الوقت.

أما الفضول في الحلال فإنه آفة العبادة، وبليّة أهل الاجتهاد، وإنّي تأملت فوجدت فيه عشرة آفات هي أصول في هذا الشأن:

- (1) في كثرة الأكل قسوة القلب وذهاب نوره.
- (2) في كثرة الأكل فتنة الأعضاء وهيجانها وانبعاثها للفضول والفساد.

- (3) في كثرة الأكل قلة الفهم والعلم، فإن البطنة تذهب بالفطنة.

(4) والرابعة، إن في كثرة الأكل قلة العبادة، فإن الإنسان إذا أكثر الأكل ثقل بدنه وغلبته عيناه، وفترت أعضاؤه، فلا يجئ منه شيء، وإذا اجتهد إلى العبادة فلا حلاوة فيها إلا النوم.

(5) إن في كثرة الأكل فقد حلاوة العبادة.

(6) إن فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام؛ لأن الحلال لا يأتيك إلا قوتاً والحرام يأتيك جزافاً.

(7) إن فيه لشغل للقلب، والبدن بتحصيله أولاً وبتهيئته ثانياً، ثم بإبطاله ثالثاً، ثم بإفراغه والتخلص عنه رابعاً، ثم بالسلامة منه خامساً، بان يبدو منه آفة في البدن، بل آفات وعلل.

(8) من أمور الآخرة شدة سكرات الموت، فلقد روي في الأخبار إن شدة سكرات الموت على قدر لذة الحياة، فمن أكثر من هذه، أكثر له في تلك.

(9) نقصان الثواب في العقبى، فإنه بقدر ما تأخذ من لذات الدنيا ينقص لك من لذات الآخرة.

(10) الحبس والحساب واللوم والتعبير في ترك الذنب في أخذ الفضول، وطلب الشهوات فإن الدنيا حلالها حساب، وحرامها عقاب، وزينتها إلى تباب، فهذه جملة العشرة وفي أحدها كفاية لمن نظر لنفسه، فعليك أيها المجتهد بالاحتياط البالغ في القوت كيلا تقع في حرام وشبهة، فيلزمك العذاب ثم بالاختصار من الحلال على ما يكون عده على عبادة الله سبحانه، فلا تقع في شر فتبقى في الحبس والحساب.

أما الفضول الذي يلزم منه الحساب والحبس وما المقدار الذي يلزم إذا أخذه العبد يكون أدبا، ولا يكون فضولا، ولا عليه فيه حبس ولا حساب يقال له أحوال المباح وهو في الجملة ثلاثة أقسام:

القسم الأول : أن يأخذه العبد مفاخرًا، مكاثرا، مباحيا، مرائيا، فيكون الأخذ منه فعلا منكرا، يستوجب على ظاهر فعله الحبس والحساب واللوم والتعيير، وهو منكر وشر ويستوجب على باطن فعله، وهو التكاثر والتفاخر، عذاب النار.

القسم الثاني: أن يأخذ الحلال لشهوة نفسه لا غير فذلك منه شر يستوجب عليه الحبس والحساب، لقوله تعالى ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾.

القسم الثالث : أن يأخذ من الحلال في حال العذر قدرا يستعين به على عبادة الله، ويقتصر على ذلك فذلك منه خير وحسنة وأدب لا حساب عليه ولا عذاب، بل يستوجب عليه الأجر والمنحة.

فإن قيل: فما شرطه المباح حتى يصير خيرا وحسنة كما ذكرتم؟ فاعلم أنه يحتاج كونه خيرا في الأصل إلى شرطين؛ أحدهما : الحلال، والثاني : القصد في الحلال يجب أن يكون في حال عذر، وهو بحيث أن لم يأخذ ذلك المباح فينقطع بسببه عن فرض أو سنة أو نفل، يكون ذلك أفض من ترك المباح، فأن ترك مباح الدنيا فضيلة، فإذا كان الحال كذلك، فهو حال العذر.

أما القصد، فهو أن تقصد به العدة والاستعانة على عبادة الله تعالى، وهو أن يذكر بقلبه أنه لولا ما فيه من التوصل إلى عبادة الله تعالى لما أخذت ذلك. فهذا ذكر الحجة في الحال العذر، ويصير ذلك الأخذ من الدنيا

الحلال خيرا أو حسنة وأدبا. وأما لو كان حاله حال العذر ولا يكون هذا القصد والذكر أو يكون له هذا الذكر ولا يكون في حال العذر، فلا يعد ذلك الأخذ من جملة الخيرات. ثم الاستقامة على حفظ هذا الأدب، يحتاج إلى بصيرة وقصد يحمل بأنه لا يأخذ الدنيا بحال إلا للعدة على العبادة حتى أنه إن سهي عن ذكر الحجة في حال أجزاء ذلك القصد عن تجريد ذكر الحجة، فافهم ذلك راشدا.

فإن قيل: أخذ الدنيا الحلال الشهوة، هل يكون ذلك معصية، وهل يلزم عليه عذاب؟ وهل الأخذ بالعذر فرض أم؟ فأعلم أن ذلك فضيلة ونسمة خيرا، وحسنة، والأمر به أمر تأديب والأخذ بالشهوة شر وسيئة، والنهي عنه نهى وزجر، وليس ذلك بمعصية، ولا يكون عليه عذاب، وإنما عليه الحبس والحساب واللوم والتعيير. فأن قلت: فما هذا الحبس والحساب الذي يلزم العبد، فأعلم أن الحساب أن تُسأل يوم القيامة عن ما إذا اكتسبت، وفيما أنفقت، وماذا أردت بذلك، والحبس حبس عن الجنة مده الحساب بذلك في عروضات القيامة بين أهوالها ومخاوفها عريانا عطشانا وكفى بذلك بلية. فهذه هي الأعضاء الأربعة التي هي الأصول، الأول: العين، وحسبك فيها أن مدادا من الدين والدنيا على القلب، وإن خطر القلب وشغله وفساده في الأكثر من العين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، "من لم يملك يمينه فليس للقلب عنده قيمة". والثاني: اللسان وحسبك فيه ربك وغنيمتك وثمرة تعبك، واجتهادك كله العبادة والطاعة، فإن خطر العبادة واحتياطها وفسادها في الأكثر من قبل اللسان، والتصنع والتزين والغيبة ونحوها يتلف عليك بلحظة واحدة ما تعبت فيه سنة بل خمسة عشر، ولذلك قيل: ما شيء أخط بطول السجن من اللسان. والثالث: البطن وحسبك أن مقصودك العبادة

وإن الطعام والشراب بذر العمل، وداؤه منه يبدو وينبت، وإذا جفت البذر لا يطيب الزرع، بل فيه خطر ان يفسد عليك أرضك فلا تصلح أبدا.

ومن ذلك ما بلغني عن معروف الكرخي أنه قال: "إذا صمت فانظر على أي شيء تفطر، وعند من تفطر، وطعام من تأكل، فكم من يأكل أكله فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حاله أبدا، وكم من آكل حرمت عليه قيام ليلة، وكم ومن نظرة منعت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل الآكلة، فيحرم بها قيام سنة".

فعليك أيها الرجل بالنظر الدقيق، والاحتياط البالغ الشديد في قوتك، ثم عليك بالأدب فيه وإلا كنت حمالا للطعام، مطيعا للأيام إذ قد علمنا يقينا بل رأينا عيانا أن العبادة لا يجيئ منها بشيء إذا امتلأ البطن، وإن أكرهت النفس على ذلك وجاهدت بضروب الحيل، فلا يكون لتلك العبادة لذة، ولا حلاوة، ولذلك قيل: لا تطمع بحلاوة في العبادة مع كثرة الأكل.

وأما القلب، فحسبك أنه الأصل، إن أفسدته فسد الكل، وإن أصلحته صلح الكل، إذ هو الشجرة وسائر الأعضاء فروع، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت.

فإذن صلاح العين واللسان والبطن وغيره دليلا على صلاح القلب وعمرانه، وإذا رأيت فيهم خلاا وفسادا، فاعلم أن ذلك من خلل في القلب وفساد وقع، بل الفساد فيه أكثر، فاصرف عنايتك إليه، فإذا أصلحته يصلح الكل.

ثم عليك بالاهتمام بالخصال الأربع التي ذكرناها من الأجل، والعجلة، الحسد، والكبر، وإنما خصصنا هذه الأربع من بين سائر الخصال، إذ هي تفتت سائر الناس عموما والغرار خصوصا، فتكون أقبح

وأشنع ترى الرجل القارئ يطول الأمل وبعده فيه خير فيوقعه في الكسل
والتواني في العمل، وتراه يستعجل في تحصيل منازل الخير، فينقطع عنها
أو في إجابة دعاء صالح، فيحرم ذلك أو في الدعاء على أحد بسوء، فيندم
على ذلك وتراه يحسد نظراءه على ما أتاهم الله من فضله حتى ربما يبلغ
ذلك منه مبلغا يحمله على قبائح وفضائح لا يقدم عليها فاسق ولا فاجر، أما
الكبر فهو آفة إذا وقعت فيه، لوقعت في الكفر والطغيان، فعليك بالتواضع
والزهد وذكر نعمة الله عليك دائما.

الفصل الرابع

عقبة العوارض

عليك يا طالب العبادة وفقك الله بكفاية العوارض الشاغلة عن العبادة لله تعالى، وسد سبيلها عليك لنلا تشغلك عن مقصودك، وهي أربعة عوارض الرزق، والأخطاء، والشدائد، والقضاء.

المبحث الأول : الرزق :

إن الرزق ومطالبة النفس به لمن عوائق العباد، وإنما كفايته بالتوكل على الله سبحانه وتعالى في موضع الرزق والحاجة بكل حال، وذلك للتفرغ للعبادة، ويتمشى لك من الخير حق. فإن لم تكن متوكلا، فلا بد من اشتغاله عن عبادة الله بسبب الحاجة والرزق والمصلحة، إما ظاهرا وإما باطنا، إما بطلب وكسب بالبدن كعامة الراغبين، وإما بذكر وإرادة وسوسة بالقلب كالمجتهدين المعانين.

والعبادة تحتاج إلى فراغ القلب والبدن، ليحصل حقها والفراغة لا تكون إلا للمتوكلين.

أما المعلق الضعيف أبدا يكون بين تودد وقصور، كالحمار في معلقه. وعن سليمان الخواص: لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية، لاحتاج إليه الأمر، وكيف يحتاج هو ومولاه الغني الحميد. وعن إبراهيم الخواص قال : لقيت غلاما في البرية، كأنه سبيكة فضة قلت: إلى أين يا غلام، فقال: إلى مكة، فقلت بلا زاد ولا راحلة، فقال: يا ضعيف اليقين، الذي يقدر على حفظ السماوات والأرض يقدر أن يوصلني إلى مكة بلا زاد

ولا راحلة. فلما دخلت مكة، فإذا هو يطوف، فلما رأيته قال لي: يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعيف من اليقين.

فإذا قلت: أخبرنا ما حقيقة التوكل وحكمه وما يلزم العبد منه في أمر الرزق؟ فاعلم إنما يتبين لك بأربعة فصول: بيان نقطة التوكل وموضعه وحده وحصنه. وأما النقطة، فإنما هي توكل من التغفل من الوكالة، فالتوكل على أحد هو أن يتخذ بمنزلة الوكيل القائم بأمره الضامن لإصلاحه الكافي له من غير تكلف واهتمام، فهذه جملة. وأما الموضع، فاعلم أن التوكل اسم مطلق في ثلاثة مواضع أحدها: في موضع القسمة، وهي الثقة بالله تعالى بأنه لا يفوتك ما قسم لك وإن حكمه لا يتبدل وهذا واجب بالسمع.

الثاني: في موضع النصرة، وهو الاعتماد والوثاقة بنصرة الله عز وجل.

الثالث: في موضع الرزق والحاجة، بأن الله تعالى متكفل بما يقيم به بنيته لخدمته فتتمكن من عبادته وقوله تعالى ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه..﴾

وأعلم أن الرزق أربع أقسام:

1- الرزق المضمون: وهو الغذاء، وما به قوام البنية دون سائر الأسباب فالضمان من الله تعالى، لهذا النوع، والتوكل، يجب بازائه بدليل العقل والشرع لأن الله تعالى كلفنا خدمته وطاعته بأبداننا فضمن ما يسد خلل البنية لنقوم بما كلفنا.

- 2- الرزق المقسوم : وهو قسمه الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ، ما يأكله ويمشي به ويلبسه كل واحد بمقدار مقدم، ووقت مؤقت لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر كما كتب بعينه.
- 3- الرزق المملوك : فما يملكه كل واحد من أموال الدنيا على حسب ما قدر الله تعالى وقسم له أن يملكه، وهو من رزق الله تعالى.
- 4- الرزق الموعود : فهو ما وعد الله المتقين من عبادة بشرط التقوى، حلالا من غير كد.

المبحث الثاني :- الأخطار :

واعلم أن كفايتها في التفويض، فعليك بتفويض الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى وذلك لأمرين :

أحدهما : لطمأنينة القلب في الحال، فإن الأمور إذا كانت خطرة مبهمة لا تدري صلاحها من فسادها، فتكون مطربا، قائم النفس، لا تدري أتقع في صلاح أم فساد، فإذا فوضت المر كله إلى الله تعالى، علمت أنك لا تقع إلا في صلاح وخير، فتكون آمنا من خطر، فيطمئن القلب في الحال والمال. والطمأنينة والأمن والراحة في الوقت عظيمة.

الثاني : حصول الصلاح والخير في الاستقبال، وذلك لأن الأمور بالعواقب مبهمة، فكم من شر في صورة خير، وكم من خير في حلية نفع.

فإن قلت: بين لنا معنى التفويض، وحكمه، فاعلم أن ها هنا موضعين بهما يتضح الكلام:

الأول موضع التفويض : اعلم أن المرادات ثلاثة، مراد يعلم يقينا أنه فساد وشر لا شك فيه البتة كالنار والعذاب مع الفعال كالكفر والبدعة والمعصية.

ومراد تعلم قطعا أنه صلاح كالجنة والإيمان والسنة، ونحو ذلك بالحكم، ولا موضع للتفويض فيه، إذ لا خطر فيه، ولا شك أنه خير وصلاح. ومراد لا تعلم يقينا أن لك فيه صلاح أو فساد، وذلك نحو النوافل والمناجاة، فهذا موضع التفويض، فليس لك أن تريده قطعا بالاستثناء وشرط الخير والصلاح، فإن قيدت الإرادة بالاستثناء، فهو تفويض وإذا أردت دون الاستثناء، فهو طمع مذموم منهي عنه. فموضع التفويض إذن كل مراد فيه الخطر، وهو إذن لا تستيقن صلاحك فيه.

الثاني معنى التفويض، وهو: ترك اختيار ما فيه مخاطرة إلى المختار المدبر العالم بمصلحة الخلق فالتفويض إرادة أن يحفظ الله عليك مصالحك فيما لا تأمن فيه الخطر.

و ضد التفويض الطمع والطمع يجري على وجهين:

أحدهما: في معنى الرجاء، يزيد شيء لا خطر فيه أو مخاطرة بالاستثناء وذلك ممدوح غير مذموم.

الثاني: طمع مذموم، قال النبي ﷺ ﴿إياكم والطمع فإنه فقر حاضر وهلاك الدين وفساده الطمع، وملاكه الورع..﴾

أما حسن التفويض فهو ذكر خطر الأمور وإمكان الهلاك، والفساد فيها، وحصن حصنه، ذكر عجزك عن الاعتصام عن ضروب الخطر، والامتناع عن الوقوع لجهالك وغفلتك وضعفك، والمواظبة على هذين

الذكرين تحملك على تفويض الأمور كلها إلى الله عز وجل، والتحفظ عن الحكم فيها، والامتناع عن إرادتها لشرط الخير والصلاح.

أما الخطر الذي توجبون التفويض لأجله في الأمور، فاعلم أن الخطر في الجملة خطران، خطر الشك بأنه يكون ولا يكون وإنك تصل إليه أو لا تصل إليه، وهذا يحتاج فيه إلى الاستثناء، ويقع فيه باب النية والعمل. والثاني خطر الفساد بأن لا تستيقن فيه الصلاح لنفسك، وهذا الذي يحتاج فيه إلى التفويض، ثم اختلفت عبارة الأئمة في الخطر، فيري بعضهم أن الخطر في الفعل هو أن يكون دونه نجاة، ويمكن أن يجمعه ذنب، فالإيمان والسنة والاستقامة لا خطر فيها، إذ لا يمكن دون الإيمان نجاة الاستقامة ولا يجمعه ذنب، فإذن تصح إرادة الإيمان والاستقامة بالحكم.

المبحث الثالث : القضاء :

وورد أنواعه، وإنما كفايته بالرضا به، فعليك أن ترضى بالقضاء لله عز وجل وذلك لأمرين:

أحدهما : التفرغ للعبادة، لأنك إذ لم ترض بالقضاء فتكون مهموما مشغول القلب أبدا بأنه لو كان كذا، ولماذا لا يكون كذا، فإذا اشتغل القلب بشيء من هذه الهموم كيف يتفرغ للعبادة، إذ ليس لك إلا قلب واحد وقد ملأته من الهموم، وما كان وما يكون من أمر الدنيا، فأي موضع فيه لذكر العبادة؟

الثاني : خطر ما في السخط من غضب الله جلّ ذكره.

فإن قلت: أليس الشرور والمعاصي بقضاء الله وقدره، فكيف يرضى العبد بالشر ويلزمه. فاعلم أن الرضا، إنما يلزم بالقضاء، وقضاء الشر ليس بشر، وإنما الشر هو المقضي فلا يكون رضا بالشر. وقال

شيوخنا رضي الله عنهم المقضيّات أربعة: نعمة، وشدة، وخير، وشر. فالنعمة يجب الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضي، ويجب عليها الشكر من حيث إنها نعمة. والشدة يجب الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضي، ويجب عليها الصبر من حيث إنها شدة. والخير يجب عليه رضي بالقاضي والقضاء والمقضي وعليه ذكر المنّة من حيث إنه خير وفقه له. والشر يجب عليه فيه الرضى بالقاضي والقضاء والمقضي من حيث إنه يقضي لا من حيث إنه شر، وكونه مقضيا يرجع إلى القضاء والقاضي بالحقيقة.

فالرضى والمحبة إنما يكونا بالحقيقة للعلم بمذهب المخالف لا بمذهبه، فكذلك هذا. فإن قيل : فالرضى يكون مستزيذا، قيل له: نعم بشرط الخير والصلاح دون الحكم، فلا يخرج ذلك عن الرضى بل أن يدل على الرضى فهو أولى، لأن من أعجبه شيء ورضى ذلك استزاد منه.

المبحث الرابع : الشدائد :

إن كفايتك للشدائد والمصائب دائما تكون بالصبر في المواطن كلها وإنما ذلك لأمرين:

الأول : الوصول إلى العبادة وحصول المقصود فيها، فإن بني أمر العباد كله على الصبر واحتمال المشقات، فمن لم يكن صبور لم يصل إلى شيء منها بالحقيقة، وذلك أن من قصد عبادة الله تعالى وتجرد لها استقبلته شدائد ومحن ومصائب ووجوه أحدها، أنه لا عبادة إلا في نفسها مشقة، لا يتأتى فعل العبادة إلا بقمع النفس إذ هي زاجرة عن الخير ومخالفة الهوى وقهر النفس من أشد الأمور على الإنسان. وثانيهما : إن العبد إذا فعل الخير مع المشقة لزمه الاحتياط حتى لا يفسد. وثالثها : إن الدار دار

محنة، فمن كان فيها فلا بد له من الابتلاء بشدائدها ومصائبها، وذلك أقسام المصيبة في الأهل والقرابات والإخوان والأصحاب بالموت والفراق، وفي النفس بأنواع الأمراض والأوجاع، وفي العرض يقال الناس إياه والطمع فيه والازدراء به والغيبة والكذب عليه، وفي المال بالذهاب والزوال. ولكل واحدة من هذه المصائب لذعة وحرقة من نوع آخر، فيحتاج إلى الصبر عليها كلها وإلا فيمنعه الجزع والتلهف من التفرغ للعبادة. ورابعها : إن طالب الآخرة أشد بلاءً وابتلاءً وأكثر محنة أبداً، ومن كان إلى الله تعالى أقرب إليه فالمصائب له في الدنيا أكثر، والبلاء عليه أشد، أما تسمع قوله عليه السلام ﴿أشد الناس ابتلاءاً الأنبياء، ثم الشهداء، ثم الأمثل فالأمثل..﴾ فإن من قصد الخير وتجرد لطريق الآخرة استقبلته هذه المحن، فإن لم يصبر عليها ويكون بحيث لا يلتفت إليها، انقطع عن الطريق واشتغل عن العبادة، فلا يصل إلى شيء من ذلك.

الثاني ما في الصبر من خير والآخرة من ذلك النجاة والنجاح قوله تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً..﴾ ومعناه المخرج من الشدائد وفيها الظفر على الأعداء، ومنها التقدم على الناس والإمامة، ومنها الكرامة العظيمة.

فعليك باغتنام هذه الخصلة الشريفة التي هي الصبر على المصائب والشدائد، وبذل المجهود فيها تكون من الفائزين.

ثم عليك أخيراً النظر في كيف تقطع هذه العبادة العقبة الشديدة المنيعة بدفع هذه العوارض الأربعة وإزاحة علتها، وإلا فلا تدعك تذكر مقصودك وتحصلها.

الفصل الخامس

عقبة البواعث

عليك يا أخي بالسير إذا استقام لك الطريق وسهلت السُّبل، وارتفعت العوائق وزالت العوارض، ولا يحصل لك السير المستقيم إلا باستشعار الخوف، والرجاء والتزام حقهما على حدّهما.

أمّا الخوف، فإنه يجب عليك التزامه، لأمرين، أحدهما: للزجر عن المعاصي، فإن هذه النفس أمّارة بالسوء ميّالة إلى الشرّ، طمّاحة إلى الفتنة ولا تنتهي عن ذلك إلا بالتخويف العظيم والتهديد البالغ، وليست هي في طبعها حرة يهملها الوفاء، ويمنعها الحياء عن الجفاء، إنما هي ميّالة دائماً للمعاصي. ذكر عن بعض الصالحين أن نفسه دعتَه إلى معصية، فانطلق ونزع ثيابه، وجعل يتمرغ في الرّمضاء ويقول لنفسه ذوقي، فنار جهنم أشد حراً من هذه.

الثاني: لنلا يعجب بالطاعة، فيهلك، بل يقمعها بالذم والعيب والنقص من الأسواء والأقذار التي فيها ضروب الأخطار، وذلك نحو ما ذكر الرسول (ﷺ) إنه قال: "لو أني وعيسى أخذنا بما كسبت هاتان لعذبنا عذاباً لم يعذبه أحداً وأشار بإصبعيه".

وأما الرجاء فإنه يلزم استشعاره لأمرين:

أولاً: البحث عن الطاعات، وذلك أن الخير ثَقِيل والشيطان عنه زاجر والهوى إلى ضده داع، وحال أهل الغفلة من عليّة الخلق في النفس منطبع شاهد، والثواب الذي يُطلب به عن العين غائب، وأمر الوصول إليه فيما تحسبه بعيد، وإذا كان الحال على هذه الحالة، فلا تنبعث النفس للخير

ولا ترغب فيه، ولا تهتز له إلا بأمرٍ يُقابل هذه الموانع ويُساويها بل يزيد عليها وذلك الأمر هو الرجاء القوي في رحمة الله عز وجل، والترغيب البالغ في حسن ثوابه، وكريم أجره. ولقد قال شيخنا رحمة الله عليه: الحزن يَمْنَعُ عن الطعام، والخوف يمنع من الذنوب، والرجاء يقوي على الطاعات وذكر الموت يزهد في الفضول.

ثانياً: ليهون عليك الشدائد والمشقات، واعلم أن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته، احتمل شرته ولم يبال بما يلقي من مؤنته. ومن أحب أحداً حق محبته أحب أيضاً احتمال محبته حتى أنه ليجد بتلك المحبة ضروباً من اللذة، ألا ترى محب العسل لا يفكر في لسع النحل لما يتذكر من حلاوة العسل.

وكذلك يا أخي، العباد الذين هم أهل الاجتهاد إذا ذكروا الجنة في طيب رائحتها وأنواع نعيمها من قصورها وحورها وطعامها وشرابها وحليها، هان عليهم ما احتملوه من تعب في عبادة، أو ما فاتهم في الدنيا من لذة ونعمة.

فإن كان أمر العبودية على الأمرين القيام بالطاعة والانتهاز عن المعصية وذلك لا يتم مع هذه النفس الأمارة بالسوء إلا بترغيب وترهيب وتوجيه وتخويف، فإن الدابة الحرون تحتاج إلى قائد يقودها، وإذا وقعت في مهواه فربما ضربت بالسوط من جانب، وينوح لها بالشعير من جانب آخر حتى تنهض وتخلص مما وقعت فيه. وأن الصبي العزم لا يمر إلى الكتاب حتى تنهض بتوجيهه وتقوم بتخويفه. فالخوف سابقها وسوطها، والرجاء شعيرها وقائدها. فعليك بالتزام الخوف والرجاء يحصل لك مرادك ويسهل عليك احتمال المشقة.

فإن قلت: ما حقيقة الرجاء والخوف وأحكامهما؟ فأعلم أن الخوف والرجاء عند علماؤنا يرجعان إلى الخواطر وإنما المقدور للعبد مقدماتها. قالوا: الخوف يحدث في القلب عن مكروه يناله، والخشية نحوه، لكن الخشية تقتضي ضرباً من الاستعظام والمهابة. وضد الخوف الجرأة ولكن قد يقابل بالأمرين فيقال: خائف وآمن وخوف آمن لأن الأمن هو الذي يجري على الله تعالى. والحقيقة أن الجرأة تضاده. ومقدمات الخوف أربعة: (1) ذكر الذنوب الكثيرة التي سبقت، وكثرة الخصوم الذين مضوا إلى المظالم وانت مرتهن لم يتبين لك الخلاص بعد.

(2) ذكر شدة عقوبة الله سبحانه التي لا طاقة لك بها.

(3) ذكر ضعف نفسك عن احتمالها.

(4) ذكر قدرة الله تعالى عليك متى شاء وكيف شاء.

أما الرجاء فهو ابتهاج القلب لمعرفة فضل الله تعالى، واسترواحه إلى سعة رحمة الله وهذا من جملة الخواطر غير المقدورة للعبد الذي هو مقدور، وهو تذكر فضل الله وسعة رحمته. وقد سمي أيضاً إرادة المخاطر. والمراد من هذا ذكر حسن الابتهاج والاسترواح وضده اليأس وهو تذكر فوت رحمة الله تعالى وفضله، وقطع القلب عن ذلك وهو معصية محضة. وهذا الرجاء فرض إذ لم يكن للعبد سبيل إلى الامتناع عن اليأس إلا به، وإلا فهو ثقل بعد اعتقاد الجملة في فضل وسعة رحمته.

ومقدمات الرجاء أربعة:

(1) ذكر سوابق فضله إليك من غير شفيع.

(2) ما وعد من جزيل الثواب وعظيم كرامته حسب فضله وكرمه دون استحقاقك أياه بالفعل، إذ لو كان على حسب فعل لكان أقل شيء وأصغر أمر.

(3) ذكر كثرة نعمه عليك في أمر دينك ودنياك في الحال من أنواع الإمداد والألطف من غير استحقاق أو سؤال.

(4) ذكر سعة رحمة الله تعالى وسبقها غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين.

فإذا واطببت على هذين النوعين من الأذكار افضينا بك إلى استشعار الخوف والرجاء بكل حال، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق. فعليك أيها الرجل بقطع هذه العقبة في تمام الاحتياط والتحذر وحد الرعاية فإنها عقبة دقيقة المسلك، خطرة الطريق، وذلك أن طريقها بين طريقين مخوفين مهلكين:

الأول طريق الأمن. الثاني: طريق اليأس.

والرجاء والخوف هو الطريق العدل بين الطريقين الجائزين. فإذا غلب الرجاء عليك حتى فقدت الخوف البتة وقعت في طريق الأمن، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن غلب الخوف حتى فقدت الرجاء البتة وقعت في طريق اليأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإن كنت بين الرجاء والخوف واعتصمت بهما جميعاً فهو بتوفيق الله الطريق العدل المستقيم.

الفصل السادس

عقبة القوادح

عليك يا أخي أمدك الله وإيانا بحسن توفيقه بعد ما استبان لك السبيل، واستقام لك المسير بتميز سعيك وصيانتك عما يفسده ويضيعه عليك، وإنما ذلك بإقامة الإخلاص وذكر المنة والاجتناب عن ضده لأمرين:

لما في فعله من الفائدة، وحسن القبول من الله تعالى، ووفور الثواب عليه، وإلا فيكون مردوداً إذا ذهب الثواب كلاً أو بعضاً.

وقيل إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله: ألم أوسع لك في المجالس ألم تكن المراس في الدنيا ألم يرخص بيعك وشراؤك ألم تكرم هذا واشباهه من الخطر والضرب؟ قلت: من خطر الرياء فضيحتان ومصيبتان؟

أما الفضيحتان:

فالأولى: فضيحة الصريرة في اليوم على رؤوس الخلائق، وذلك ما روي أن الملائكة تصعد بعمل العبد المستهجن فيقول الله ردوه إلى سجين فانه لم يردني به فينفضح ذلك العمل والعبد.

الثانية: فضيحة العلانية وهي يوم القيامة على رؤوس الخلق. روي عن النبي ﷺ أن المرأى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء وهي: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، ضل سعيك وبطل أجرك فلا خلاق لك التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع. وروي أنه ينادي منادي يوم القيامة

يُسمع الخلائق: أين الذين كانوا يعبدون الناس رياء قوموا خذوا أجوركم ممن عملتم له فإني لا أقبل عملاً خالطه شيء.

أما المصيبتان:

فالأولى: فوت الجنة، وذلك ما روي عن النبي (ﷺ) أن الجنة تكلمت وقالت: أنا حرام على كل بخيل ومرائي. والخبر يحتمل معنيين:

1- إن هذا البخل من بخل باقبح بخل وهو قول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وهذا المرائي من يرائي بأقبح رياء وهو المنافق الذي يرائي بإيمانه وتوحيده.

2- أنه لم يثبت رأساً عن البخل والرياء ولم يراع نفسه، فيقع في الكفر، فتفوت الجنة عليه والعياذ بالله.

الثانية: دخول النار، وذلك لما روي أبو هريرة عن النبي (ﷺ) أن أول من يدعى يوم القيامة رجل قد جمع القرآن للقراءة، ورجل قاتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تعالى للقارئ: "ألم أعلمك مما أنزلت على رسولي" فيقول بلى يا رب، فيقول الله تعالى: كذبت وتقول الملائكة كذبت، ويقول تعالى "بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل".

فإن قلت: فاخبرني عن حقيقة هذا الإخلاص والرياء وحكماهما وتأثيرهما في العمل. فاعلم أن الإخلاص والرياء وحكماهما وتأثيرهما شديد، فالإخلاص في العمل عند علمائنا اخلاصان:

إخلاص العمل له وهو إرادة التقرب إلى الله عز وجل وتعظيم أمره وإجابة دعوته والباعث عليه الاعتقاد الصحيح.

أما الإخلاص الآخر فهو النفاق بمعنى التقرب إلى الله من دون الله تعالى.

ويقول شيخنا رحمه الله: إن النفاق هو الاعتقاد الفاسد الذي هو للمنافق في الله عز وجل، وليس هو من قبيل الإرادات. وأما الإخلاص في طلب الأمر فهو إرادة نفع الآخرة بعمل الخير.

وكان شيخنا رحمه الله يقول: إن أراده نفع الآخرة بعمل الخير لم ترد إلا لجلب منفعة.

والرياء ضربان: رياء محض، ورياء تخليط، فالمحض أن يراد به نفع الدنيا لا غير. والتخليط: أن يراد به نفع الآخرة ونفع الدنيا.

أما تأثيرهما فإن إخلاص العمل يجعل الفعل قرينة، وإخلاص طلب الأجر أن يجعله مقبولا لا وافر الأجر والتعظيم. والنفاق يحبط العمل ويخرجه عن كونه قرينة مستحقا عليه الثواب بالوعد من الله سبحانه وتعالى.

فالرياء المحض لا يكون من العارف عند بعض العلماء، وعند آخرين من العلماء قد يكون الرياء المحض من العارف، وإنما يذهب بنصف الأضعاف، والتخليط يذهب بربع الأضعاف.

والصحيح عند شيخنا أن الرياء المحض لا يكون من العارف مع تذكر الآخرة ويكون مع السهو. والمختار أن من تأثر الرياء دفع القبول والنقصان في الأجر ولا يقدر له نصف ولا ربع.

أما موضع الإخلاص وفي أي طاعة يقع ويجب فاعلم أن الأعمال عند بعض العلماء ثلاثة أقسام:

الأول: يقع فيه الإخلاصان معاً ويتمثل في العبادات الظاهرة الأصلية.

الثاني: لا يقع فيه شيء منهما، ويتمثل في الأعمال الباطنة الأصلية.

الثالث: يقع فيه إخلاص من طلب الأجر دون إخلاص العمل وهو المباحات المأخوذة للعدة.

وإذا قلت: أكل عمل يحتاج إلى إخلاص مفرد؟ فاعلم أنه قد اختلف في ذلك، فقل: إنه يجب لكل عمل إخلاص مفرد. وقيل: يجوز تناول إخلاص بجملة من العبادات، فالعمل ذو الأركان كالصلاة والوضوء يكفيهما إخلاص واحد لأن بعضها متعلق ببعض صلاحاً وفساداً فصارا كشيء واحد. فإن قلت: فإن أراد جعله الخير من الله تعالى ولا يريد من الناس أشياء من مدحه أو سمعة أو منفعة، أكون ذلك فيه رياء؟

فاعلم أن ذلك محض الرياء. وقال علماؤنا رحمهم الله: الأخبار في الرياء بالمراد لا بالذي تريد منه فإن مرادك من عمل الخير نفعا دنيوياً فإنه رياء سواء اردته من الله تعالى، أو من الناس.

القادح الثاني العُجب:

وهو يلزمك اجتنابه لأمرين:

الأول: إنه يحجب عن التوفيق والتأييد من الله تعالى، ويسرع إلى الهلاك، ولذلك قال الرسول (ﷺ) ثلاثة مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع. وإعجاب المرء بنفسه.

الثاني: إنه يفسد العمل الصالح. وفي ذلك قال المسيح عليه السلام: يا معشر الحواريين كم من سراج قد اطفأته الريح وكم من عابد افسده العجب.

فإن قلت: فما حقيقة العجب ومعناه وتأثيره وحكمه؟ فاعلم أن حقيقته استعظام العمل الصالح وتفضيله عند علمائنا رحمهم الله، ذكر العبد حصول شرف العمل الصالح بشيء دون الله عز وجل، أو الناس أو الشيء. وقد يكون العجب مثلثاً بأن يذكر من هذه الثلاثة جميعاً النفس والخلق والشيء. ومثني بأن يذكر اثنين. وأحاد بأن يذكر من واحد. وضد العجب ذكر المنة: وهو أن يذكر أنه بتوفيق الله تعالى وأنه الذي شرفه وعظم قدره. وهذا الذكر فرض عند دواعي العجب، ونفل في سائر الأوقات.

وأما تأثير العجب في العمل، فقال العلماء: ينتظر الإحباط فإن تاب قبل موته سلم. والناس في العجب ثلاثة أصناف:

(1) المعجبون بكل حال: وهم المعتزلة والقدرية الذين لا يرون لله عليهم منه.

(2) أصحاب اللطف: وصفتهم الذاكرون المنة بكل حال وهم المستقيمون لا يعجبون بشيء من الأعمال وذلك لبصيرة اكرموا بها وتأيد.

(3) المخلصون: وهم عامتنا أهل السنة، تارة ينتهون فيذكرون منة الله تعالى، وتارة يفعلون ويعجبون وذلك لمكان العقلة العارضة والفترة في الاجتهاد والنقض في التبصر.

فإن قيل: هل يسوى العجب والرياء من قاذح في العمل؟ قيل: أجل إن فيه لقوادح لكننا خصصناها بالذكر لأنهما الأصل الذي يدور عليه معظم الأمر. وقد قال المشايخ: إن حق العبد أن يتحفظ في العمل من عشرة أشياء هما:

النفاق - والرياء - والتخليط - والمن - والأذى - والندامة - والعجب -
والحسرة - والتهاون - وخوف ملامات الناس .
وكل خصلة منها لها ضد، ولها بالعمل .

فصد النفاق الإخلاص، وضد التخليط التفريد، وضد المن تسليم
العمل لله، وضد الأذى تحصين العمل، وضد الندامة تثبت النفس، وضد
العجب ذكر المنة، وضد الحسرة اغتنام الخير، وضد التهاون تعظيم
التوفيق، وضد خوف الملامة الخشية .

واعلم أن النفاق يحبط العمل، والرياء يوجب رده، والمن والأذى
يحبطان الصدقة في الوقت، وعند بعض المشايخ يبطلان أضعافها . فأما
الندامة فتحبط العمل في قولهم جميعاً، والعجب يحبط أضعاف العمل فتذهب
وزانته . قلت: فالقبول والرد عند التحصيل يرجعان إلى ضرور التعظيم
والاستحقاق . والاحباط إبطال منافع تكون بالفعل وبسببه، فتارة يكون إبطال
الثواب وأخرى إبطال التضعيف . والثواب منفعة يقتضيها الفعل يعنيه
وقرائنه وأحواله . والتضعيف زيادة على هذا . والرزانة زيادة تحصيل
ببعض قرائن وأحوال أخرى كالإحسان إلى أحد من أهل الخير، ثم إلى
الوالدين ثم إلى نبي من الأنبياء .

فعليك بقطع هذه العقبة المخوفة ذات المتألف، وأن تكون في غاية
التحرز، فإن صاحب بضاعة الطاعات قد قطع تلك العقبات وتحمل تلك
المشقات حتى حصلت له بضاعة من العبادة عزيزة شريفة، وأنه لا يخاف
على بضاعته تلك إلا في هذه العقبة فإن فيها مقاطع تسلب بها بضاعته،
ومتألف تبدوا له فيها آفات تفسد عليه طاعته . ثم أعظمها خطراً وأعمها

هذان المقطعان اللذان هما الرياء والعجب. فلنذكر في كل واحد منها
أصولاً مقنعة تجري هنا لك، لعلك تكفي مؤنتها بإذن الله.

الأصل الأول: إن في الرياء قول الله تعالى ﴿الله الذي خلق سبع
سموات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل
شيء قدير﴾.

الأصل الثاني: إن من كان له جوهر نفيس يمكنه أن يأخذ في ثمنه
ألف ألف دينار ثم باعه بفلس، أليس ذلك خسرانا عظيماً ودليل على قصور
العلم وضعف الرأي ودقة العقل، فما يناله العبد بعمله من الخلق من المدح،
دون رضى رب العالمين وشكره وثنائه وثوابه لأقل من فلس في جنب ألف
ألف ألف دينار بل، في جنب الدنيا وما فيها، من الخسران المبين أن يفوت
الكرامات الشريفة الفريدة بهذه الأمور الحقيمة.

الأصل الثالث: إن المخلوق الذي لاجله تعمل ورضاه تطلب لو علم
أنك لاجله تعمل لا بفضلك واستحط عنك واستهان بك واستخف بك، فكيف
تعمل لأجل من لو علم به أنه يطلب رضاه لسخط عليه وأهانته. فاعمل
لأجل من إذا عملت لأجله وقصدته بسعيك وطلبت رضاه بذلك، أحبك
واكرمك وأعطاك.

الأصل الرابع: إن من حصل له الرياء يسعى لأن
يكسب رضى أعظم ملك في الدنيا، فأى رضى لمخلوق حقير ضعيف مهين
وهو متمكن من تحصيل رضى رب العالمين الكافي عن الكل.
أما العجب فنذكر فيه ثلاثة أمور:

(1) إذا فعل العبد إنما صارت له قيمة لما وقع من الله تعالى موقع
الرياء والقبول والرضى، وإلا فترى الأجير يعمل طول النهار بدرهمين

والحارس طوال الليل بدراهم معدودة فإن صرفت الفعل إلى الله يوماً قال ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾.

(2) ما يعلم أن الملك في الدنيا إذا أجراً على أحد حرائه من طعام أو كسوة أو درهم أو دنانير فانية فإنه يستخدمه بضروب الخدمة آناء الليل والنهار مع ما في ذلك من الذل والصغار ويقوم على رأسه حتى تخدر رجلاه ويبقى بين يديه إذا ركب، وربما يحتاج أن يكون على بابه طوال الليل حارساً، وربما يبدو له عدو فيحتاج أن يقاتل لأجله ولأجل تلك المنفعة النكرة الحقيمة، مع أنها بالحقيقة من الله تعالى، وإنما هو بمنزلة سبب في ذلك، فربك هو الذي خلقك ولم تك شيئاً ثم رباك وأنعم عليك بالنعم الظاهر والباطنة في دينك ودنياك.

(3) إن الملك الذي من شأنه أن تخدمه الملوك والأمراء، ويقوم على رأسه السادات والعظماء، ويتولى خدمته الأولياء والحكماء، ويطلب مدحه العلماء والعقلاء، ألا يقال على العجب به لسفه جداً ومجون، فالهنا من سبحانه هو الملك الذي يسبح له من في السموات والأرض ومن فيهن، وأن من شيء إلا يسبح بحمده، والمعبود الذي يسجد له من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً. فمن الخدم على بابه: الأمين جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش والنبیین، فركتين إليه سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها. ألا تري منته تعالى عليك في ذلك، والله المستعان من هذه النفس الجاهلة.

فبعد هذه الجملة أقول لك: تيقظ من رقدتك أيها الرجل في هذه العقبة وأن لا تكن من الخاسرين، فإن هذه العقبة أشد وأشق وأضر وأمرّ عقبة استقبلتك في هذا الطريق، فإن سلمت فمنت وربحت، وإن كانت

الأخرى فقد ضاع العمر كله، وطاب الأمل، وبطل العمل. ثم الشأن كله أنه قد اجتمع في هذه العقبة ها هنا ثلاثة أمور:

الأول: إن الأمر دقيق جداً والغبن شديد والخطر عظيم. أما دقة الأمر فإن يجاري الرياء والعجب في الأعمال الدقيقة الضيقة. فلا يكاد يتنبه لذلك إلا كل متمسك بأمر الدين، فيصير يقظان متحرر وإن أطلع عليه الجاهل الملعون والغافل النؤوم.

الثاني: شدة الغبن: فلأن الرياء والعجب أفة عظيمة تقع في لحظة فربما تفسد عليك عبادة سبعين سنة. وحكى أن رجل أضاف سفيان الثوري وأصحابه فقال لأهله: هاتوا الطبق لا الذي أتيت به في الحجة الأولى، بل الذي أتيت به في الحجة الثانية. فنظر إليه سفيان وقال: مسكين قد أفسد عليه حجته. ووجه آخر في الغبن أن أقل طاقة سلمت من الرياء والعجب تكون من الله تعالى. فليُنظر العاقل إلى الغبن الذي يضيع عبادة وعمل سبعين سنة.

فعلبك بالتحرز من هذه العوائق، ورعاية عبادتك وحفظها بالحمد والشكر، والاحتراس من اختيار المعاصي، حتى تحصل على نعيم الله ووعوده لكل ركوع سجود مسبح لنعم الله عليه.

الفصل السابع

عقبة الحمد والشكر

عليك أخي وفقك الله وإيانا بالتسبيح والتهليل لنعم الله عليك لقطع عقبة الحمد والشكر. فإن قيل: ما حقيقة الحمد والشكر وما معناها وحكمها؟ فاعلم أن العلماء فرقوا بين الحمد والشكر من حيث الأشكال والتسبيح والتهليل، فالشكر من أشكال الصبر والتفويض، وهو يقابل الكفران، والحمد يقابل اللوم، والحمد أعم وأكثر، والشكر أخص وأقل. فقال تعالى ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

فثبت أنهما معنيان متميزان، فالحمد هو الثناء على أحد بالفعل الحسن، وهذا معنى مقتضى كلام شيخنا رضي الله عنه ورحمه. أما الشكر فتكلموا في معناه وأكثروا، فعن ابن عباس أنه قال: الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلائق في السر والعلانية. وإلى نحوه، ذهب بعض مشايخنا فقال: الشكر هو أداء الطاعات بالظاهر والباطن، ثم رجع إلى أنه اجتناب المعاصي ظاهراً وباطناً. وقال غيره: الشكر الاحتراس عن اختيار المعاصي بحريق قلبك ولسانك وأركانك متى لا تعص الله تعالى بشيء من هذه الثلاثة بوجه من الوجه والفرق بين قوله وبين قول الشيخ أنه جعل الاحتراس بمعنى الاجتناب عن المعاصي. وأما الاجتناب عن المعصية فما هو إلا أن لا يفعل المعصية عند داعيها، ولا يكون في نفسه معنى يحصله، فيكون عن العندية منشغلاً، وعن الكفر معتصماً. فإن قلت: فما موضع الشكر؟ فاعلم أن موضعه النعم دينية

ودنيوية على أقدارهما. وأما الشدائد في المصائب في الدنيا في نفس وأهل وحال، فتسألوا في ذلك: هل يلزم العبد الشكر عليها؟

قال بعضهم: لا يلزم العبد عليها من حيث هي، وإنما يجب فيها الصبر. وأما الشكر فهو على النعمة لا غير. قالوا: وما عن شدة إلا في جنبها نعم الله تعالى فيلزم الشكر على تلك النعم المقرونة بها دون نفس الشدة. وتلك النعم تتمثل فيما قال ابن عمر رضي الله عنهما ما ابتليت ببليّة إلا كان الله تعالى علىّ فيها أربع نعم إذ لم تكن في ديني، وإذ لم تكن أعظم منها، وإذ لم أحرم الرضا، وإذا وجدت الثواب عليها. وقد قيل أيضاً إن تلك الشدائد زائلة غير دائمة، وأنها من الله تعالى دون غيره وإن كانت بسبب مخلوق فإنما لك عليه. فإذن يلزم العبد الشكر على النعم المقترنة بالشدّة. وقال آخرون وهو الأولى عند شيخنا رحمه الله: إن شدائد الدنيا ما يلزم العبد الشكر عليها لأن تلك الشدائد نعم بالحقيقة بدليل أنها تعرض العبد لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأعراض كريمة.

أما تري إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف حمد الله تعالى وشكره على الشدائد، وشكره على المسار حيث قال: ﴿الحمد لله على ما ساء وسر﴾، وما تري كيف يقول جل وعز ﴿وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾ وسماء خيراً فهو أكثر مما يبلغه وهمك، وإذا كانت الشدة مما تصير سبباً في زيادة شرف العبد وزيادة نعمه درجة فتكون فيها بالحقيقة، وإذا كانت تعد في الشدائد والمحن بظواهرها، فاعلم أن ذلك موفّقاً فإذا قلت: فالشاكر أفضل أم العابد؟ فاعلم أن قيل إن الشاكر أفضل بدليل قوله تعالى: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ وجعلهم أخص الخواص؛ والشاكر بالحقيقة لا يكون إلا شاكراً لأن الشاكر في دار المحنة لا يخلو من محنة لا محالة ولا

يجزع، فإن الشكر تعظيم المنعم على حد يمنع عصيانه والجزع عصيان، والصابر لا يخلوا من نعمة، كما ذكرنا أن الشدائد نعم بالحقيقة على المعنى المتقدم فإنه شكر بالحقيقة إذ صبر لأنه حبس نفسه عن الجزع تعظيماً لله عز وجل.

فعليك أيها الرجل ببذل المجهود في قطع هذه العقبة اليسيرة المؤنة الكبيرة الجدوى العظيمة القدر، وتأمل أصليين:
أحدهما: إن النعمة إنما تعطي من يعرف قدرها وإنما يعرف قدرها الشاكر.

الثاني: إن النعمة إنما تسلب من من لا يعرف قدرها، والذي لا يعرف قدرها الكفور الذي كفر بها ولا يؤدي شكرها، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿اتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين﴾.

إذن فعليك أيها الرجل ببذل المجهود حتى تعرف نعمة الله تعالى عليك، وإذا أنعم بنعمة الدين فإياك أن تلتفت إلى الدنيا وحطامها فإن ذلك لا يكون منك إلا بضرب التهاون بما أولاك ربك من نعم الدين. قال تعالى ﴿لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم﴾.

فقل الحمد لله الذي منّ على بنعمة الإسلام والحمد لله الأكبر والمنّة العظمى التي هي الإسلام فإنها الأولى والأخرى بأن لا ينفد ليلك ونهارك عن شكرها. فإن كنت عاجزاً عن عرفانها قدرها، فاعلم بالحقيقة أنك لو خلقت من أول الدنيا وأخذت في شكر الإسلام من أول الوقت إلى الأبد، لما قضيت بعض الحق لما هنالك من الفوز العظيم.

فلتبدأ أيها المسلم من رقدة الغافلين مم أني تأملت في عطية الله العبد
إذا أعطاه وخدمته وسلك في هذا الطريق عمره فوجدتها على الجهالة
أربعين كرامة خلعت عليها، عشرين منها من الدنيا، وعشرين في العقبى،
أما الدنيا:

- (1) أن يذكر الله تعالى ويثني عليه ويعبده حق عبادته.
- (2) أن يعظم الله ويشكره وأن يتذكر ضعفه، وقوة وعظمة خالقه.
- (3) إن يحبه. ولو أحبك لارتفعت في مواطن عزيزة.
- (4) أن يكون له وكيلاً يدبر أموره.
- (5) أن يكون رزقه كفيلاً بوجهه.
- (6) أن يكون له نصيراً يكفيه كل عدو.
- (7) أن يكون له انسياً لا يستوحش بحال ولا يخاف التغير والاستبدال.

- (8) عز النفس فلا يلحقه ذل.
- (9) رفع الهمة. (10) طيب النفس. (11) نور القلب.
- (12) شرح الصدر. (13) تعظيم الاكرام.
- (14) المهابة من الله. (15) البركة العامة.
- (16) تسخير الأرض. (17)
- (18) ملك مفاتيح الأرض.
- (19) القيادة والوجاهة على باب رب العزة.
- (20) إجابة الدعوات.
- وأما التي في العقبى:
- (1) تثبيت من الله تعالى بالقول. (2) هوان أمر الموت.

- (3) ارسال الروح والريحان بالبشرى. (4) الخلود في الجنان.
- (5) الغنيمۃ بنعم جنات الله تعالى. (6) الأمان من فتنة سؤال القبر.
- (7) تنوير القبر ليكون روضة في الجنة.
- (8) مرافقة الصابرين والمبشرين بالجنة.
- (9) الحشر في العز والكرامة. (10) بياض الوجه ونوره.
- (11) الأمان من أهوال القيامة. (12) أخذ الكتاب باليمين.
- (13) يسر الحساب أو عدم الحساب. (14) ثقل ميزان الحسنات.
- (15) شربة لا يثلم الإنسان بعدها أبداً. (16) النجاة من النار.
- (17) الشفاعة من أكرم المرسلين محمد (ﷺ).
- (18) ملك الأيد في الجنة.
- (19) الرضوان الأكبر.
- (20) التقرب من إله العالمين.

فليعلم العبد أن لا بد له في الجملة على أربعة: العلم، والعمل، والأخلاص والخوف؛ فيعلم أولاً الطريق وإلا فهو أعمى، ثم بالعلم وإلا فهو محجوب، ثم بالإخلاص. وبالإخلاص والخوف فليبدأ أولاً الطريق وإلا فهو أعمى، ويخلص في عمله وإلا فهو مفتون، ثم لا يزال يخاف ويحذر من الآفات إلى أن يجوز الأمان وإلا فهو مغرور.

فالعجب كل العجب، من أربعة:

- الأول: غافل غير عالم.
 - الثاني: عالم غير عامل.
 - الثالث: عامل غير مخلص.
 - الرابع: مخلص غير خائف.
- فجملة الأمر وتفضيله قاله رب العالمين في الكتاب العزيز:
- ﴿أفحسبتم أنا خلقناكم عبداً وأنكم إلينا لا ترجعون﴾ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون﴾.

فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، نستغفره من
أقاولنا التي لا توافق أعمالنا، ونستغیره من كل ما أوعيناه وأضمرناه من
العلم بدين الله تعالى، ومن كل خطرة دعتنا إلى تصنع أو تزین في كتاب
سُطر أو كلام عظمناه، أو علم أفدناه، ونسئله أن يجعلنا وإياكم معشر
الأخوان بما علمنا عاملين، ولوجهه به مریدين، وأن لا يجعله وبالاً علينا،
وأن يجعله في ميزان صالح أعمالنا، إنه جواد كريم.

- 3 -

الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة

"تحليل وفهم وتبصير"

أولاً: نماذج من المخطوطة

كتاب دُرّة الفأخرية في كشف علو الآخرة
تأليف الإمام محقق والبحر المكنون في السنة والدين
والمجدد أمان الخواص زهير تحت الاسلام
بفضلنا ببركة علوكم ورضي
عنكم امين

(مكتبة ميمو)

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقى ه
وعليه التكاليف الحمد لله الذى خص نفسه بالهدى
ه وحكم على من سواه بالانصرام ه وجعل الموت
مال اهل الكفر والاسلام ه وفصل بعلمه وبين
تفاصيل الاحكام ه وجعل حكم الآخرة خلفا للعلم
من الآيام ه وانما ينج ذلك لمن شاء من خلقه اهل
الفضل والاكمل ه وصلى الله على سيدنا محمد رسول
الملك العالم ه وعلى اله واصحابه الذين اختصهم
الا نعمة دار السلام اما بعد فان الله
تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وكتب ذلك فى كتابه
فى ثلاث مواضع وانما اراد سبحانه وثبات الموت
لثلاثة

الثلاثة للعالمين فالمتجه الى العالم الدنوي يموت و
 المتجه الى العالم الملكوتي يموت والمتجه الى العالم الجبروتي
 يموت فالاول اذمر وذريته وجميع الخلق على ضروب
 الثلاث والملكوتي هو الثاني هو اصناف الملائكة
 الجبروت والملكوتي هو الثالث هم المصنطقيون من
 الملائكة قال الله تعالى الله يصطفى من الملائكة رسلا
 من الناس فهم الكروبيون وحمل العرش واصحابه
 سرادقات الجلال كما وصفهم الله تعالى كتابهم وانى عليهم
 حيث قالوا من عنده لا يسئرون عن عبادته ولا
 يستحسرون يستحيون الليل والنهار وهم لا يفترون
 وهم اهل حضرة القدس المعينون بقوله تعالى لا تخذناه
 من لدنا ان كنا فاعلين وهم على هذا المكان من الله تعالى يموتون
 وليس ما يقبضهم من الموت القربان فاقول ما اذكره كذا عن المولود
 النبوي قالوا اذ تيكلمسى ما اوردك عليك واصفك كتنقل
 عن الانسلاط من حال الى حال ان كنت صدقا بانه وكره
 اليوم الاخر فاني ما انت بك لا ببيتنة تشهد الله تعالى على ما اقول
 وبصدق مقالتي القرن وما صحت حديث رسول الله صلى الله

عليه وسلم فصل - لما قبض الله تعالى القبضتين
 اللتين قبضهما عند ما مسح على ظهر آدم عليه الصلوة و
 السلام ما جمع في الاول انما جمع من شقة اليمين وكل ما
 جمع في الجمع الاخر انما جمع من شقة الشمال ثم بسط قبضته
 سبحانه وتعالى فنظر اليهم آدم عليه السلام راحته
 الكريمتين وهم شبه الذر ثم قال لهم تع هؤلاء الى الجنة
 ولا ابالي وهؤلاء الى النار ولا ابالي فاهل الجنة يقولون
 يعل اهل الجنة واهل النار يقولون يعل اهل النار فقال
 آدم عليه السلام ^و وما عمل اهل النار يارب قال ثلاثة
 شرك في وتكذب رسل وعصيان كتابي في الامر و
 النهي فقال آدم عليه الصلوة والسلام اسألكم على انفسكم
 عسى ان يعقلوا فاسألكم على انفسكم لست بترككم قالوا
 بلى شهدنا واسألكم الملائكة وادم انهم اقروا به
 بربوبيته ثم ردهم الى مكانهم وانما كانوا احياء انفسا
 من غير اجساد فلما ردهم الى صلب آدم عليه الصلوة والسلام
 اما انهم وقبض رواحهم وجعلها عند خزانه من خزان
 العرش فاذا سقطت النطفة المنقوسة اقرت في الرحم
 حتى

حتى اذا له ثقت صورته والنفس فيها مبيتة فليحضرها
 منعت الجسد من النفس فاذا نفخ الله عز وجل فيها الروح
 ردتها الى سترها المبتوض منها الذي خباءه زمانا
 في خزائن العرش فاضطر به المولود فكم من مولود
 ان يظن امه فرقا بسمعه امه او لم تسمعه فمده
 موته ما نبت فيه ثم ان الله تعالى جلب قدرا من
 هذه الدنيا اياهم حيوة حتى يستوفى اجله المحدود
 المقدر وانما هذه الملائكة فاذا دنت منيته وهي الملائكة
 التي هي جبرئيل غير كلبية فحينئذ تنزل به اربعة من
 الملائكة ملك يجذب النفس من مقدمته اليمنى و
 ملك يجذب بها من مقدمتها اليسرى وملك يجذب بها
 من زده اليمنى وملك يجذب بها من زده اليسرى وربما
 كشف للبهائم عن الاسرار المكشوفة قبل ان يغفر عن
 اولئك الملائكة العمل على حقيقة عمله لا على ما يتجوز
 اليه من عالمهم فان كان لسانه منطلقا حدث بوجودهم
 وربما اتفق نفسه واعاد على نفسه الحديث بما راي فقل
 ان ذلك من فعل الشيطان به فسكت حتى يقعد لسانه

من اهل العلم لتعريفهم الخوض في هذه الجواز
 الصراط الا السبقة الجور وفيها هلاك اكثر
 اكثر الخلق والسبعون الفا الذين يدخلون
 الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يخذل
 صفحا وانما هي براءة مكتوبة فيها لا اله الا الله محمد
 رسولا الله هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر الله له
 وسعد عادة الشفاء بعد ما ابدى من شيء آخر
 من ذلك اليوم وذكر المقام والرسول يوم مثل على
 النابر والعلماء والاولياء على منابر صغار ونبهم
 ومنبر كل واحد على منبرهم على قدره والعالمون
 العاملون على كراسي من نور والبهائم
 الصالحون كقراء القرآن والمؤذنين كلهم على كراسي
 من المسك وهذه الطائفة العامة اصحاب الكراسي
 الذين يطلبون الشفاء من ادم ونوح على نبينا
 وعليهما الصلوة والسلام حتى ينسبوا الى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم وكل من كور ياتي شخص يوم القيمة
 وقد جاء في الخبر ان القرآن ياتي يوم القيمة في صورة
 رجل

رجل حسن الخلق فيشفع ويشفع والاسلام مثله
 فيختصم ونحياصم وقد ذكرنا حكماء الاسلام مع
 مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب الجليل
 الآن وبعد مخاصمة يتعلق به من يشاء الله فيهم
 بهم الى الجنة وكذلك كما في الدنيا صورة عجوز
 شطء افح ما يكون فيقال للناس يعرفون
 هذه فيقولون نفوذنا لله من هذه فيقال لهم هذه
 الدنيا التي كنتم تتحاسدون عليها وتباعدون
 فيها وتتجادلون لاجلها وكذلك كما في الجنة كانها
 عروس تزف والمؤمنون حولها قد اعدوا بها و
 على حسن ما يكون وتحوط بها كتيبان المسك و
 الكافور عليها نور يتجلى منها كل من في الموقف
 حتى تدخل بهم الجنة فانظر حكر الى حود القرآن و
 الاسلام والجنة اشخاصا وذك في الدنيا لا يعقل لهم
 عي بل هو مختار الى عالم الملكوت وعلا فحقيقته
 لا يقول بخلق القرآن كما قالت الجاهلية انه مخلوق
 جهلا منهم جبروني شخصا والاسلام ملكوتي

كالصلوة والصوم والصبر لا يمتنع ولا يلتفت الى من
احتج به تلاشي النفس بقوله صلى الله عليه وسلم
يوم الخلق اللهم رب هذه الاجسام البالية و
الاولح الفانية والعظام الخزة وقوله صلى
الله عليه وسلم نزلنا من السماء ان الميثاق اراي
الحق يعلم فان ذلك كله مخرجاً وكلمة عرسه عليه
السلام فيهدد والكتاب وقصدنا في ذكر الامور
الاختصار لسلك سبيل السنة ولا يلتفت الى من
يلدغ الطائفة على الشوط المظهر من شياطين الارض
والجن نزل الله سبحانه وتعالى السلامة والعصم و
المقفيق من الخط والخلل والزيادة والزلل انه
ولي الاجابة ومولى الامتثال بمنه وكرمه وجوده
المحمد عليه التمام وصلى الله على محمد المظلل بالتمام رسول
رب الملوك العلماء المفضل على الانبياء والرسل الكرام
كفضل يوم الجمعة على سائر الايام وعلى
اله واصحاب الكرام ما تطول
الليالي والليالي تمام
الليلة الطاهرة
وتشعروا
الخير

ثانياً: مضمون ومفهوم النص

استهل الإمام الغزالي كتابه بمقدمة حمداً فيها الله الذي خص نفسه بالدوام، وحكم على مَنْ سواه بالانصرام، وجعل الموت مآل أهل الكفر والإسلام، وفصل بين تفصيل الأحكام، وجعل حكم الآخرة خلافاً للمعهود من الأيام، وانهج ذلك لمن شاء من خلقه لأهل الفضل والإكرام، وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الملك العلام، وعلى آله وصحبه الذين اختصهم بجزيل الأنعام في دار السلام، قال: فإن الله تعالى يقول ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾، وثبت ذلك في كتابه في ثلاثة مواضع، وإنما أراد سبحانه وتعالى الموتات الثلاث: فالمتحيز إلى العالم الدنيوي يموت، والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت، والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت.

فالأول آدم وذريته، وجميع الحيوانات، والثاني هو أصناف الملائكة والجن، وأهل الجبروت، والثالث هم المصطفون من الملائكة قال الله تعالى: ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس﴾ فهم الكروبيون وحملة العرش، وأصحاب سرادقات الجلال، كما وصفهم الله تعالى في كتابه وأثنى عليهم حيث قال: ﴿ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.. يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾، وهم أهل حضرة القدس المعنيون بقوله تعالى: ﴿لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين﴾ وهم على هذا المكان من الله تعالى يموتون، وليس بمانعهم من الموت القربات.

فأول ما أذكره لك عن الموت الدنيوي، فألق أذنك لتحصي ما أمليه عليك وأصفه لك، تنتقل عن الانفلات من حال إلى حال إن كنت مصداقاً بالله ورسوله واليوم الآخر، فإني ما أتيتك إلا ببينة، يشهد الله تعالى على ما أقوله، ويصدق مقالتي القرآن، وما صح من حيث الرسول ﷺ.

ثانياً: مضمون ومفهوم النص

1- الموت الدنيوي

(فصل)

لما قبض الله تعالى القبضتين اللتين قبضهما عندما مسح على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، ما جمع في الجمع الأول إنما جمعه من شقه الأيمن، وكل ما جمع في الجمع الثاني إنما جمعه من شقه الأيسر، ثم بسط يديه سبحانه وتعالى، فنظر إلى بني آدم في راحيته الكريمتين وهم شبه الذر، ثم قال تعالى: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وأهل النار يعملون بعمل أهل النار. فقال آدم عليه السلام: وما عمل أهل النار يا رب؟ قال: ثلاثة: شرك بي، وتكذيب رسلي، وعصيان كتابي في الأمر والنهي. فقال آدم: إشهدهم على أنفسهم عسى أن يعقلوا، فأشهدهم على أنفسهم ألسن بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، وأشهد عليهم الملائكة وآدم أنهم أقرّوا بربوبيته، ثم ردّهم إلى أماكنهم.

فلما ردّهم إلى صلب آدم عليه السلام أماتهم وقبض أرواحهم وجعلها عنده في خزانة من خزائن العرش فإذا سقطت النطفة المنفوسة أقرت في الرحم، حتى إذا تمت صورتها، منعت الجسد من النتن، فإذا نفخ الله عز وجل فيها الروح، ردها إلى سرّها المقبوض منها، الذي خبأ زماناً في خزانة العرش فاضطرب المولود، فكم من أن في بطن أمه، فربما سمعته وربما لم تسمعه، فهذه موته ثانية.

ثم إن الله تعالى جلت قدرته أقامه في الدنيا أيام حياته، حتى استوفى أجله المحدود، ورزقه المقدور، وآثاره المكتوبة، فإذا دنت منيته - وهي المنة الدنيوية - جزئية غير كلية، فحينئذ ينزل به أربع من الملائكة: ملك

يجذب النفس من مقدمتها اليمنى، وملك يجذبها من مقدمتها اليسرى، وملك يجذبها من يده اليمنى، وملك يجذبها من يده اليسرى، وربما كشف للميت عن الأمر الملكوتي قبل أن يغرغر، أي اطلاع الملائكة على حقيقة عمله، لاعلى ما يتخيرون إليه من عالمهم، فإن كان لسانه منطلقاً حدث بوجودهم، وربما استخف نفسه الحديث بما رأي، فظن أن ذلك من فعل الشيطان، فسكت حتى يعقد لسانه. وهم يجذبونها من أطراف البنان، ومن رؤوس الأصابع والنفس تنسل أنسلال الماء من السقاء.

والفاجر تنسل روحه كالسفود من الصوف المبلول، هكذا حكى عن صاحب الشريعة ﷺ، والميت يظن أن نفسه قد ملئت شوكة، وكأنما نفسه تخرج من ثقب إبرة، وكأن السماء انطبقت على الأرض وهو بينهما، ولهذا قال النبي ﷺ ﴿سكرة من سكرات الموت أمر من ثلاثمائة ضربة بالسيف﴾ وعندها يرشح جبينه، وتزور عيناه، وترتفع أضلاعه، ويعلو نفسه، ويصفر لونه.

فالميت من شحور النفس ما يغير وجهه عند الموت لعظم ما يلقي من المشقة، فإذا احتضرت نفسه إلى القلب خرس لسانه عن النطق، وما أحد يقدر على النطق والنفس مجموعة في صدره لسرين، أحدهما: ضيق الصدر بالنفس المجتمعة فيه، ولذلك فالإنسان إذا أصبته في صدره بقي مدهوشاً، لا يقدر على الكلام، وكل مطعون يطعن بصوت إلا مطعون الصدر، فإنه يخر ميتاً من غير تصويت.

وأما السر الآخر؛ فهو حركة النفس المندفعة من الحرارة الغريزية، فتصير نفسه متغيرة لحالين: حال الارتفاع، وحال البرودة، لأنه فقد الحرارة. فعند هذين الحالين تختلف أحوال الموتى فمنهم من يطعنه

الملائكة بحربة مسمومة، قد سقيت سماً من نار، فتخر النفس وتقبض جارحة، فيأخذها الملك وهي ترعد، أشبه شئ بالزئبق، ومن الموتى من تجذب نفسه رويداً حتى تنحصر في الحنجرة، إلا شعبة متصلة بالقلب، فتطعنهما الملائكة بتلك الحربة الموصوفة، فإن النفس لا تفارق القلب حتى تطعن، وسرّ تلك الحربة أنها سُمّت في بحر الموت، فإذا وضعت على القلب سار سرّها في سائر الجسد كالسم الناقع.

وعند استمرار النفس في الترقّي والارتفاع تعرض عليها الفتن، وذلك أن إبليس قد أنقذ أعوانه إلى هذا الإنسان، واستعملهم عليه، ووكلهم به، فيأتون المرء وهو في تلك الحالة، فيتمثلون له في صورة من سلف من الأحياء، والموتى الباعثين له على النصيح في دار الدنيا، كالأب والأخ والأم والأخت والصديق الحميم، فيقولون له: أنت تموت يا فلان، نحن قد سبقناك إلى هذا الدين، فمت يهودياً فهو الدين المقبول عند الله تعالى، ويزينونه له، فإذا انصرفوا عنه وأبي، جاءه آخرون وقالوا له: مت نصرانياً، فإنه دين المسيح الذي نسخ دين موسى عليهما الصلاة والسلام، ويذكرون له عقائد كل ملة.

فعند ذلك يزيغ الله من شاء زيغه، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب﴾. أي لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من قبل ذلك زماناً، فإذا أراد الله تعالى بعبده هداية وتثبيتاً جاءت من رحمته من يقول: يا فلان أما تعرفني؟ أنا جبريل، وهؤلاء أعداؤك من الشياطين، فمت على الملة الحنفية، والشرعية المحمدية.

فما شئ أحب إلى الإنسان وأفرح منه بذلك الملك، وهو قوله تعالى: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾. ثم تفيض روحه على أعين اللطفة.

ومن الناس من يقبض وهو قائم يصلي، أو نائم، أو ماراً في بعض أشغاله، أو منعكف على الهوى، وهوى اليقظة، فتقبض روحه مرة واحدة. ومن الناس من إذا بلغت نفسه الحلقوم كُشف له عن أهله السابقين، وحدث به جيران من الموتى، وحتى يكون له خوار (صوت البقرة) يسمعه كل شئ إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق.

والسمع هو آخر ما يفقد، لأن الروح إذا فارقت القلب، فإن البصر يُسل معها، وأما السمع فلا يفقد حتى تقبض النفس، ولهذا قال رسول الله ﷺ: ﴿لَقِنَا مَوْتَائِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ﴾، ونهى عن الإكثار عليهم منها، لما يجدونه من الهول الأعظم، والكرب الأقصم. فإذا نظرت إلى الميت وقد سال لعابه، وتقلصت شفتاه، وأسود وجهه، وازرقت عيناه، فاعلم أنه شقي، فكشف له حقيقة شقاوته في الآخرة. وإذا رأيت الميت جاف الفم منطلق الوجه كأنه يضحك، مسكرة عيناه، فاعلم أنه بشر برحمة الله، وقد كشف له حقيقة كرامته.

فإذا قبض الملك النفس السعيدة: تناولها ملكان حسنا الوجه، عليهما ثياب حسنة، فيلقانها في حرير من حرير الجنة، وهي على قدر النحلة من شخص إنساني، ما فقد من عقله، ولا من العلم المكتسب في دار الدنيا شيئاً، فيعرجا بها في الهواء، فلا يزال يمر بالأمم السابقة، والقرون الخالية، كأمثال الجراد المنتشر، حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول أنا صلصائيل ومعى فلان، كانت عقيدته صحيحة

غير شاكّ ولا مرتاب؛ ثم ينتهي إلى السماء الثانية فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول مقالته الأولى، فيقولون: أهلاً وسهلاً بفلان فقد كان محافظاً على صلواته: بجميع فرائضها وسننها، ثم ينتهي إلى السماء الثالثة فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول مقالته الأولى، فيقولون: مرحباً بفلان، كان يراعي حق الله تعالى في ماله، ولا يمسك منه شيئاً، ثم يمرّ حتى ينتهي إلى السماء الرابعة، فيقال له من أنت؟ فيقول كعادته فيقال: أهلاً وسهلاً بفلان، كان يصوم ويحسن الصوم، ويحفظه عن أدران الرفث وحرام الطعام، ثم ينتهي إلى السماء الخامسة فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت فيقول كعادته، فيقال: مرحباً بفلان أدى حجة الله تعالى الواجبة عليه من غير رياء ولا سمعة، ثم ينتهي إلى السماء السادسة فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت فيقول كدأبه، فيقال: مرحباً بالرجل الصالح، والنفس الطيبة، كان كثير البرّ بالوالدين، ثم يفتح له، فينتهي إلى السماء السابعة، فيقرع الأمين فيقال له من أنت؟ فيقول كدأبه، فيقال: مرحباً بفلان كان كثير الاستغفار بالأسحار، وكان يتصدق في السرّ والعلانية ويتكفل الأيتام، ثم يفتح له حتى ينتهي إلى سرادقات الجلال، فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول كدأبه، فيقال له أهلاً وسهلاً بالعبد الصالح والنفس الطيبة، كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويكرم المساكين؛ ويمرّ بملاً الملائكة فيبشرونه بالخير ويصافحونه، حتى ينتهي إلى سدرة المنتهى، فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت فيقول كدأبه، فيقال: أهلاً وسهلاً بفلان كان عمله صالحاً لوجه الله تعالى، ثم يفتح له فيمر في بحر من نار، ثم في بحر من نور، ثم في بحر من ظلمة، ثم في بحر من ماء، ثم في بحر من برد، ثم بحر من ثلج طول كل بحر منها

ثمانون ألف سراق، فيها ثمانون ألف شرفة، على كل شرفة ثمانون ألف قمر تهلل الله تعالى وتسبحه وتقدس، لو برز منها قمر واحد إلى السماء الدنيا لعُبد من دون الله عز وجل، ولأحرقها من نوره.

وهنا ينادي مناد من وراء تلك الحجب من الحضرة القدسية: من هذه النفس التي جنتم بها؟ فيقال: فلان بن فلان، فيقول الجليل جل جلاله: قربه، فنعم العبد كنت يا عبدي، فإذا أوقفه بين يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم والمعاتبة حتى يظن أنه هلك، ثم يعفو عنه سبحانه وتعالى، كما روي عن يحيى بن أكثم القاضي وقد رأى في المنام فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه الكريمتين ثم قال لي: يا شيخ السوء، فعلت كذا وكذا، فقلت: يا رب فابهذا حدثت عنك، قال: فبماذا حدثت عني يا يحيى؟، فقلت إلهي وسيدي، حدثني معمر عن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ عن جبريل عليه السلام عنك تباركت وتعاليت أنك قلت: إني لاستحي أن أعذب شبيبة شابت في الإسلام. فقال: يا يحيى صدقت وصدق معمر وصدق الزهري وصدق ابن شهاب وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق نبيي وصدق جبريل وصدقت أنا اذهب وقد غفرت لك.

ومن الناس من إذ انتهى إلى الكرسي وسمع النداء رثوه، ومنهم من يرد من الحجب، وإنما يصل إلى الله تعالى عارفوه، ولا يقف بين يديه الكريمتين إلا أهل المقام الرابع فصاعداً.

وأما الفاجر فتؤخذ نفسه عنفاً، فإذا وجهه كآكل الحنظلة، والمَلَك يقول: أخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، فإذا له خوار كخوار الحمير، فإذا قبضها الملك ناولها لزبانية قباح الوجوه، سود الثياب، منتني

الريح، بأيديهم ستوج من شعر فيلقونها فيها، فتستحيل نفساً إنسانياً على قدر الجرادة، فإن الكافر أعظم جرماً من المؤمن في الجسم في الآخرة؛ وفي الصحيح "أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد"، قال فيعرج به حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول: أنا إذ قائل الملك الموكل بزبانية العذاب، فيقال من معك، فيقول: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه وأبغضها إليه في دار الدنيا، فيقال له: لا أهلاً ولا سهلاً، فلا يفتح له باب السماء، ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإذا سمع الأمين هذه المقالة طرحة من يده، فتهوى به الريح في مكان سحيق، أي بعيد، وهو معني قوله تعالى: ﴿ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق﴾ فيقول: تباً لك من خزي حل بك، فإذا انتهى إلى الأرض ابتدرته الزبانية، وسارت به إلى سجين، وهي صخرة عظيمة تحت الأرض السابعة، تأوي إليها أرواح الفجار!

وأما النصاري واليهود فيردون من الكرسي، هذا من كان منهم على شريعة، ويشاهد غسله ودفنه، ويعاد إلى قبره، وأما المشرك فلا يشاهد شيئاً من ذلك لأنه قد هوى به، وأما المنافق فمثل الثاني يرد ممقوتاً مطروداً إلى حفرة.

وأما المقصرون من المؤمنين، فتختلف أحوالهم، فمنهم من ترده صلاته لأن العبد إذا فقر في صلاته فإنها تُلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يضرب بها وجهه، وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني.

ومنهم من ترده زكاته، لأنه إنما زكى ليقال: فلان يتصدق، وربما وضعها عند النساء. ومنهم من يردّه صومه، لأنه صام من الطعام ولم

يصم عن الكلام الرفث، فيخرج عنه الشهر وقد بهرجه، ومن الناس من يردّه حجه، لأنه إما حج ليقال: فلان حج، أو يكون إنما حج بمال خبيث أي مال حرام، ومن الناس من يردّه عقوق الوالدين، وسائر أعمال البر لا يعلمها إلا العلماء بأسرار المعاملات، وتخليص العمل للملك الوهاب، فكل هذه المعاني جاءت بها الآثار، كالخبر الذي رواه أنس بن مالك عن معاذ بن جبل في ردّ الأعمال وغيره، وإنما أردت تقريب الأمر، وأهل الشرع يعرفون صحة ذلك كما يعرفون أبنائهم.

فإذا ردت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذ في غسله، فتقعد عند رأسه حتى يغسل، فيكشف الله عن بصيرة من يشاء من الصالحين فيعرفها عن صورتها الدنيوية. وقد حدث إنسان عن نفسه أنه غسل ابناً له فإذا هو بشخص قاعد عند رأسه، فأدركه الوهم، فترك الجهة التي رأى فيها ذلك الشخص، وتحول إلى الجهة الأخرى، فلم يزل مكانه حتى أدرج الميت في أكفانه، فعاد ذلك الشخص فشاهده وهو على النعش. وقد روى عن غير واحد من الصالحين أنه نادى وهو على النعش أنا فلان بن فلان أنا الروح، فانتفض الكفن من تلقاء ذلك مرتين أو ثلاث. ويكشف الله عن بصيرة من يشاء من خلقه.

فإذا أدرج الميت صارت خارج الصدور ملتصقة بالصدر، ولها خوار وعجيج، وهي تقول: أسرعوا بي إلى رحمة ربي، لو علمتم ما أنتم حاملوني إليه. وإن كان يبشر بالشقاوة يقول رويداً رويداً، إلى أين تسرعون بي وإلى أي عذاب؟ لو تعلمون ما أنتم حاملوني إليه.

ولهذا كان الرسول ﷺ لا تمر به جنازة إلا قام لها تعظيماً، فقيل يا رسول الله إنها ليهودي، فقال: أليست بنفس؟ وإنما كان يفعل ذلك لأنه يكشف له من أسرار الملكوت.

فإذا أدخل الميت في قبره، وهيل عليه التراب ناداه القبر: كم كنت تفرح على ظهري، واليوم تحزن في بطني، وكنت تأكل الألوان على ظهري، واليوم تأكلك الديدان في بطني، ويكثر عليه من هذه الألفاظ الموبخة حتى يستوي عليه التراب، ثم يناديه ملك يقال له دومان، وقد روي ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل رسول الله ﷺ: ما أول ما يلقي الميت إذا أدخل في قبره؟ قال: يا ابن مسعود لقد سألتني عن شيء ما سألتني أحد غيرك، فأول ما يناد به ملك اسمه دومان، يجلس خلال المقابر ويقول: يا عبد الله اكتب عملك، فيقول: ليس معي دواة ولا قرطاس ولا قلم، فيقول: كفك قرطاسك، ومدادك ريقك، وقلمك إصبعك، فيقطع من كفه قطعة، ثم يجعل العبد يكتب، وإن كان غير كاتب في الدنيا، فيذكر حتى حسناته وسيناته كيوم واحد، ثم يطوي الملك هذه الرقعة ويلقها في عنقه. ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً﴾.

فإذا فرغ من ذلك دخل عليه ملكان أسودان يخرقان الأرض بأنيابهما، لهما شعور مسدولة يجرانها على الأرض، كلامهما كالرعد القاصف، وأعينهما كالبرق الخاطف، ونفسهما كالريح العاصف، بيد كل واحد منهما مقمعة من حديد، لو اجتمع عليها الثقلان ما رفعاهما، لو ضرب بها أعظم جبل لدكته. فإذا رأتهما النفس ارتعدت وولت هاربة، فتدخل في منخر الميت فيحيا الميت من صدره ويكون كهينته عند الغرغرة، لا يقدر

على الحركة غير أنه يسمع ويبصر: فيسألانه بعنف وجفاء، وقد صار له التراب كالماء، انفسخ فيه، ووجد فيه فرجة، فيقولان له: مَنْ ربك، وما دينك، وما إمامك، ومن نبيك، وما قبلك؟، فمن وفقه الله تعالى وثبته بالقول الثابت قال: وَمَنْ وكلكما على، ومن أرسلكما إلى؟، وهذا لا يقوله إلا العلماء الأخيار، فيقول أحدهما للآخر: صدق، فقد كُفِيَ شَرَّنَا، ثم يضربان عليه القبر كالقمة العظيمة، ويفتحان له بابان إلى الجنة من تلقاء عينيه، ثم يفرشان له من حريرها ورياحينها، ويدخلون عليه من نسيما وريحانها، ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه، يؤنسه ويحدثه ويملاً قبره نوراً، ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا، حتى تقوم الساعة، فليس شيء أحب إليه من قيام الساعة.

ودونها في المنزلة: المؤمن العامل الخير وليس معه حظ من العلم، ولا من أسرار الملكوت، يلج عليه عمله في أحسن صورة، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول له: أما تعرفني، فيقول له: من أنت: الذي مَنْ الله على بك في غربتي؟ فيقول: أنا عمك الصالح فلا تحزن ولا توجل، فعما قليل يلج عليك منكر ونكير، فلا تدهش، ثم يلقيه حجتَه، فبينما هو كذلك إذ خلا عليه كما تقدم ذكرهما، فينهرانه ويقعدانه مستنداً، ويقولان: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟، فيسبق إلى القول الأول، فيقول الله ربي، ومحمد نبيي، والقرآن إمامي، والكعبة قبلتي، وإبراهيم أبي، وملته ملتي غير مستعجم، فيقولان: صدقت، ويفعلان به كما يفعلان بالأول، إلا أنهما يفتحان له باباً إلى النار عن يساره، فينظر إلى حياتها وعقاربها وسلاسلها وزقوماتها، فيفرع فيقولان: ما عليك من سوء هذا موضعك من النار قد بدله الله تعالى

بموضعك هذا من الجنة، فتم سعيداً، ثم يغلقان عليه باب النار، فلا يدري ما مرّ من الشهور والدهور والأعوام.

ومن الناس من يتعجم في المسألة، فإن كانت عقيدته مختلفة امتنع أن يقول الله ربي، وأخذ غيرها من الألفاظ، فيضربانه ضربة يُشعل منها قبره ناراً، ثم يطفأ عنه أياماً، ثم يُشعل منها قبره وهكذا دأبه ما بقيت الدنيا. ومن الناس من يعسر عليه أن يقول محمداً نبيي، لأنه كان ناسياً لسنته، ومن الناس من يعسر عليه أن يقول الإسلام ديني لشك وقع عنده فكان يتوهمه، أو فتنة تقع به عند الموت، فيضربانه ضربة واحدة يشعل منها قبره ناراً كالأول.

ومن الناس من يعسر عليه أن يقول القرآن إمامي، لأنه كان يتلوه ولا يتعظ به، ولا يعمل بأوامره ولا ينتهي بنواهيه، فيفعل به ما فعل بالاولين.

ومن الناس من يستحيل عمله كلباً يُعذب به في قبره على قدر جريه. ومن الناس من يعسر عليه أن يقول الكعبة قبلتي، لأنه كان كثير التحرف في صلاته، واختلال في ركوعه وسجوده، ويكفيك ما روي في فضائلها أن الله تعالى لا يقبل صلاة ساه، ولا ممن عليه ثوب حرام. ومن الناس من يعسر عليه أن يقول إبراهيم أبي، لأنه سمع كلاماً أوهمه أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً، فهو شاك مرتاب، فيفعل به كما فعل بالآخرين.

وأما الفاجر فيقولان له من ربك؟ فيقول: لا أدري، فيقولان له: لا دريت ولا عرفت، فيضربانه بتلك المقامع الحديد حتى يتجلجل في الأرض السابعة، ثم تنفضه في الأرض السابعة في قبره، فيضربانه سبع مرات، ثم

تختلف أحوالهم فمنهم من يستحيل عمله كلباً ينهشه حتى تقوم الساعة، وهم الخوارج. ومنهم من يستحيل عمله خنزيراً يعذب به في قبره وهم المرتابون. وهي أحوال تقرى أهل القبور، وإنما آثرنا الاختصار في ذكرها.

والأصل أن الرجل يعذب في قبره بالشئ الذي كان يخافه في الدنيا، فمن الناس من يخاف الكلب أكثر من الأسد الخيف ومنهم من يخاف الحية، ومنهم من يخاف الجان، فطبائع الإنسان مختلفة، فنسأل الله السلامة والغفران قبل الندامة.

(فصل)

وأما أهل القبور فعلى أربعة أنواع، فمنهم القاعد على منكبيه حتى تُسل العين وتتورم الجبهة، ويعود الجسم تراباً، ثم لا يزال بعد ذلك طوافاً في الملكوت دون سماء الدنيا. ومنهم من يرسل الله عليه نعسة، فلا يدري ما فعل الله به حتى يتنبه من النفخة الأولى، ومن مَنْ لا يقوم على قبره إلاّ شهرين أو ثلاثة، ثم تتركب نفسه على ظهر طير تهوي به إلى الجنة، وهو الحديث الصحيح حيث قال رسول الله ﷺ: ﴿نسمة المؤمن وطائره تعلق في شجر الجنة﴾ وروي قناديل معلقة بالعرش، وكذا سئل رسول الله ﷺ: عن أرواح الشهداء، فقال: ﴿في حواصل طير خدر يعلق في شجر الجنة﴾. ومن الناس من إذا بارت عيناه عرج إلى الصور، فلا يزال ملازماً له حتى ينفخ فيه.

والنوع الرابع هم الأنبياء والأولياء، وهم الأخيار، فمنهم من اختار الأرض أن يكون فيها طوافاً حتى تقوم الساعة، وكثيراً ما يُرى في النوم، وأظن الصديق والفارق منهم، ورسول الله ﷺ له الخيار في الطواف والعوالم الثلاث.

ومنهم من اختار السماء السابعة كإبراهيم عليه السلام، وفي الحديث أنه مرّ عليه ﷺ، وهو مستند ظهره إلى البيت المعمور، وقد أحرق به أولاد المسلمين. وعيسى عليه السلام في السماء الخامسة، وفي كل سماء رسل وأنبياء لا يخرجون منها، ولا يرجون، حتى الصعقة، وليس منهم من له الخيار إلا: الخليل والكليم والصفى والحبيب، هؤلاء ينتهون حيث شاعوا عن العالمين.

وبعد الحياة الدنيوية حياة ثالثة، والحياة الأولى حياة ﴿أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾، ولا يعتدّ بالحياة الدنيا، فإنها مسخرة بالتنعم، وقد روي عنه ﷺ قال: ﴿الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا﴾. فهذه أحوال الموتى إذا بادت أعينهم، فمنهم المستقر، ومنهم المضروب عليه، ومنهم المعذب، ومنهم المنعم، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾.

2- حياة البرزخ

فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة دون النفخ في الصور، فإذا الجبال تطاير وتسير مثل السحاب، وإذا البحار قد تفجر بعضها في بعض، وتكورت الشمس فعادت سوداء مربدة، وسجرت البحار حتى امتلأ عالم الهواء ماء، ودخل العالم بعضه في بعض، وانكدرت النجوم، وعادت السماء كالدهان الورد، تدور كدوران الرحي، والأرض قد زلزلت زلزالاً شديداً، فتتقبض تارة وتنبسط تارة كالأديم، حتى أن الله تبارك وتعالى يأمر بخلع الأفلاك؟، فلا يبقى في الأرضين السبع ولا في السموات السبع ولا في الكرسي ملك إلا وقد ذهب روحه، ولا روح إلا وقد ذهب إدراكه وحياته، وهذا في النفخة الأولى، وقد خلت الأرض من عمارها، والسموات من سكانها على ضروب الموجودين، ثم إن الله تعالى يتجلى في الغمام، فيقبض السموات السبع في يمينه، والأرضين السبع في الأخرى، ثم يقول عز وجل: يا دنيا الدنية أين عمارك، أين سكانك؟ أين أربابك، أين أصحابك الذين فتنتهم ببهجتك وشغلتهم عن آخرهم بزهرتك، ثم يثني على نفسه بما شاء، ويفتخر بالبقاء المستمر، والعز الدائم، والملك الباقي، والقدرة القاهرة، والحكمة الباهرة، ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بأن يقول: لله الواحد القهار، ثم يفعل فعلاً أعظم من الأول، وهو أن يأخذ السموات على إصبع والأرضين على إصبع والبحار على إصبع والأشجار على إصبع، ثم يهزها ويقول سبحانه وتعالى: أنا الملك وأنا الديان، أين الذين عبدوا غيري من دوني، وأشركوا بي، لمن الملك اليوم إلا لي؟ سبحانه وتعالى، ثم يمكث كذلك ما شاء، وليس من العرش إلا القمقام تلوح، وقد ضرب الله تعالى على آذان الحور والولدان

في الجنة، ثم يكشف الله تعالى عن بيت في سقر، فيخرج منها لهب النار، فتشعل في أربعة عشر بحراً، كما تشتعل النار في الصوف المنقوش، فما تدع منها قطرة واحدة، وتدع الأرضين حمأة سوداء، والسماء كأنها عكر الزيت والنفاس المذاب، فإذا همّ اللمب أن يتعلق بعنان الماء، زجر الله تعالى النار زجرة واحدة، فخمسون ألف عام لا يرتفع لها لهب، ثم يفتح الله تعالى خزانة من خزائن العرش، فيها بحر الموت، فتمطر الأرض مطراً كمنّي الرجل فتلقى الأرض وهي عطشانة هامة، فتحيا الأرض وتهتز بأمر الله تعالى، فلا يزال المطر عليها حتى يعمها، ويكون الماء عليها أربعين ذراعاً، فإذا الأجسام تنبت من العصص، وفي الحديث أن ﴿الإنسان يبدأ من عجب الذنب﴾، وفي رواية: ﴿يبلى إلا العجب منه بدأ ومنه يعود﴾ وهو عظم على قدر الحمصة، قال ثم إن الأجسام ليس فيها مخ، فمنه تنبت الأجسام جميعها في مقابرها كما ينبت البقل، حتى يشتبك بعضها ببعض فإذا رأس هذا عند منكب هذا، وفخذ هذا عند عجب هذا، لكثرة الخلائق، وهو معنى قوله تعالى: ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ﴾.

فإذا تمت النشأة على حسبها، فالصبي صبي، والشيخ شيخ، والكهل كهل، والشاب شاب، أمر الجليل جل جلاله أن تهب الريح من تحت العرش فيها ناراً لطيفة، فتتشف ذلك الماء عن الأرض وتبقى الأرض بارزة ليس فيها عوج ولا أمت، وقد عادت الجبال فيها رمالاً وهي الكتيب المهيل.

ثم يجيء سبحانه وتعالى عبده إسرافيل، فينفخ في الصور من صخرة بيت المقدس، والصور قرن من نور له أربع عشرة دائرة، الدائرة الواحدة كاستدارة السموات والأرض، فيها ثقب بعدد أرواح البرية، فتخرج

الأرواح ولها دويّ كدويّ النحل، فتملاً ما بين الخافقين، ثم تذهب كل نسمة إلى جنتها، فسبحان من ملأهما حتى الوحوش والطيور وكل ذي روح، فإذا هم كذلك كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾، والزجرة العظيمة كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾، والسااهرة هي الأرض السفلي، إلا أنهم فتحوا أبصارهم عند قيامهم، فنظروا إلى الجبال منسوخة، والبحار منزوفة، والأرض لا عوج فيها، ولا أمتاً، والأمت هو الشئ المرتفع كالكتيب والربوة، والعوج الأرض المنخفضة كالوهرة، وصارت مستوية كالصخرة القاعدة، فتعجبوا لما نظروا إلى السااهرة، وقعد كل واحد منهم مسنداً إليها، قال ﷺ: يحشر الميت في ثيابه. وهو أليق ما رويناه، وروي عن بعضهم: على القبر عرياناً منتظراً متعجباً متفكراً متغيراً، كما ورد في الخبر "حفاة عراة عزلاً (أي غير مختونين) إلا قوماً ماتوا في الغربية مؤمنين لم يكفنوا، فإنهم يحشرون وقد كسوا ثياباً من الجنة، وقوم أيضاً من أمة محمد ﷺ متخذون السنة ما جفوا عنها بسم الخياط، وقد روي: ﴿بالغوا في أكفان موتاكم، فإن أمتي تحشر في أكفانها، وسائر الأمم عراة﴾ رواه أبو سفيان. فإذا استوى كل إنسان جالساً على قبره، فمنهم العريان، ومنهم المكسوء، الأسود والأبيض، ومنهم من يكون نوره كالمصباح الضعيف، ومنهم من يكون له نور كالشمس، إلا أن كل واحد منهم لا يزال مطرقاً برأسه، لا يدري ما يصنع به ألف عام، حتى تظهر من المغرب نار لها دويّ تساق، فتدهش لها رعوس الخليقة إنساً وجناً، وحشاً وطييراً فيأتي كل واحد من الخلق عمله فيقول له: قم وانتهض إلى المحشر، فمن كان عمله جيداً شخص له عمله بغلاً يسير به، ومنهم من يشخص له عمله كبشاً تارة

يحملة وتارة يلقيه، ومنهم من يشخص له عمله حماراً، ويجعل لكل واحد منهم نوراً يسعى شعاعه بين يديه في الظلمات وعن يمينه، وهو قوله تعالى: ﴿يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم﴾، وليس عن شمائلهم نور، بل ظلمة حالكة، لا يستطيع البصر نفاذها، يجتاز الكافر فيها، ويتردد المرتابون، والمؤمنون ينظرون إلى قوة ظلامها، وشدة سوادها، ويحمدون الله تعالى على ما أعطاهم من النور المهتدي به في تلك الظلمة.

ويسعى بين أيديهم لأن الله تعالى يكشف لعبده المؤمن المتنعم عن أحوال الشقي المعذب، يستبين به سبيل الفائدة، كما فعل لأهل الجنة، وبأهل النار يقول: ﴿فاطلع فراآه في سواء الجحيم﴾، وكما قال سبحانه وتعالى: ﴿وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين﴾، لأن أرباعاً لا يعرف قدرهم إلا أربع: لا يعرف قدر الحياة الدنيا إلا الموتى، ولا يعرف قدر الصحة إلا أصحاب السقم، ولا يعرف قدر الشباب إلا أهل الهرم، ولا يعرف قدر الغنى إلا الفقراء.

ومن الناس من يسعى على قدميه، وعلى أطراف بنانه، وله نور يطفأ مرة ويشتعل مرة أخرى، إنما نورهم عند البعث على قدر إيمانهم، وسرعة خطواتهم على قدر أعمالهم، وسئل الرسول كيف يحشر الناس، قال: "اثنان على بعير، وخمسة على بعير، وعشرة"، ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن قوماً يأتلفون في الإسلام فيرحمهم الله تعالى، ويخلق من أعمالهم بعيراً يركبون عليه، وهذا من ضعف أعمالهم إلا أنهم يشتركون فيه، فهم كقوم خرجوا في سفر بعيد وليس مع أحد منهم ما يشتري به مطية توصله، فاشترك في ثمنها رجلان منهم أو ثلاثة، فاشتروا مطية يتعاقبون عليها في الطريق، ويبلغ بعيراً مع عشرة، وهذا العجز في العمل معناه

قبض اليد في المال، أي منع التصدق فيه، ومع ذلك يحكم له بالسلمة، فاعمل هداك الله عملاً يكون لك بغيراً خالصاً من الشربة.

واعلم أن هذا المتجر الرابع للمتقين الوافدين كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾. وفي غريب الرواية أن رسول الله قال يوماً لأصحابه: ﴿كان رجل في بني إسرائيل كثيراً ما يفعل الخير حتى إنه ليحشر فيكم، قالوا: فما كان يصنع، قال: ورث من أبيه مالا كثيراً، فاشترى به بستاناً محبة للمساكين، وقال: هذا بستانى عند الله تعالى، وفرق دنائير عديدة على المساكين، وقال: بهذا أشتري جارية عند الله تعالى وعبداً، واعتق رقاباً كثيرة، وقال هؤلاء خدمني في الدار الآخرة، والتفت يوماً إلى ضرير البصر، فرآه تارة يمشى وتارة يكبو فابتاع له مطية يسير عليها وقال هذه مطيتي عند الله تعالى أركبها، والذي نفسي بيده فكأنى أنظر وقد جئ بها مسرجة ملجمة يركبها تسير به إلى الموقف﴾.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَمْشَى مَكْباً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشَى سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، إنه مثل ضربه الله تعالى بيوم القيامة في حشر المؤمنين والكافرين، كما قال الله تعالى: ﴿وَتَسْوِقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِداً﴾، أي مشاة على وجْهِهم عطاشاً، لأن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجْهِهم. هذا قول بعض المفسرين، وليس الأمر كما حكاه وإنما السر في ذلك - تارة يمشى وتارة يكبو على وجهه - والذي يأوله بعيد لأن الله تعالى ذكر الأرجل في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿عَمِيّاً وَبِكْماً وَصِماً﴾ عن المقعد الذي أراد.

والمنع من النظر إلى الكريم، مع أن نور الله تعالى تشرق به الأرض البيضاء، أنهم قد ضرب على أبصارهم غشاوة فلا ينظرون إلى شيء من ذلك، وضرب على آذانهم فلا يسمعون كلامه تعالى والملائكة ينادون ﴿لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾، وكذا مُنَعُوا الكلام كأنهم بكم، وتفسير قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾، والممنوع من الشيء موصوف بالضعف عن قدرته.

ومن الناس من يحشر بصفته الدنيوية، قوم مفتنون بالعود منعكفون عليه دهرهم، فعند قيام أحدهم من قبره، يأخذه بيمنه فيطرحه من يده، فيقول: سحقاً لك شغلنتني عن ذكر الله، فيعود إليه ويقول: أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وكذلك يبعث السكران سكراناً يوم القيامة، والزامر زامراً، وكل واحد على الحال الذي صدّه عن سبيل الله تعالى، وفي مثله الحديث الذي ورد في الصحيح أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه، والقدرح بيده، وهو أنتن من كل جيفة على الأرض، يلعنه كل من يراه ويمرّ به، والظالم يحشر بظلامته. والمقتول في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يثقب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، حتى يقف بين يدي الله تعالى.

فإذا ساقّتهم الملائكة زُمَراً وأفواجاً تحت كل واحد منهم ما قدر له، وجمعوا في صعيد واحد الأولون والآخرين، وأمر الله جل جلاله بملائكة سماء الدنيا أن ينزلوا، فيأخذوا كل واحد منهم إنساناً وشخصاً من المبعوثين إنساً وجناً وطيراً ووحشاً، إلى الأرض الثانية، وهي أرض بيضاء من

فضة نورانية، وصارت الملائكة من وراء العالمين حلقة واحدة، فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات.

ثم إن الله يأمر ملائكة السماء الثانية فيحذقون بالكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم عشرين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة فيحذقون بالكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم ثلاثين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء الرابعة، فيحذقون بالكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم أربعين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة، فيحذقون بالكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم خمسين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحذقون من ورائهم حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم ستين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء السابعة، فيحذقون بالكل من ورائهم حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم سبعين مرة، والخلق يتداخل ويندرج بعضهم في بعض، حتى يعلو على القدم ألف قدم لشدة الزحام، ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأنقان، وإلى الصدور، وإلى الركبتين، وإلى الحقوين، ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام، ومنه من تصيبه البلة كالعطشان إذا شرب الماء.

وأصحاب الرشح هم أصحاب أهل المناسب وأصحاب الرأي، وأصحاب الكعبين يموتون غرقاً، والملائكة ينادون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وهذه الأصناف الثلاثة: أهل الرأي والرشح والكعب، هم الذين تبيض وجوههم، ومن سواهم تسود. وملوك الدنيا كالذر، كما ورد في الحديث في صفة المتكبرين، وليس هم كهينة الذر عيناً، غير أن الأقدام علت عليهم حتى صاروا كالذر في مذلتهم وانخفاضهم. وقوم يشربون ماء صافياً بارداً عذباً، لأن الصبيان يطوفون على آبائهم بكنوس من أنهار الجنة يسقونهم من أنهار الجنة، وقوم على رؤوسهم ظل يمنعهم من الحر،

فهي الصدقة الطيبة، فلا يزالون كذلك ألف عام، حتى يسمعون نقر الناقوس، فتوجل له القلوب وتخضع له الأبصار، وتتشقق إليه رعوس المؤمنين والكافرين، يظنون أن هذا عذاب يزداد من هول يوم القيامة، فإذا بالعرش تحمله ثمانية أملاك مسيرة قدم الملك منهم عشرين ألف سنة، حتى يستقر العرش في تلك الأرض البيضاء التي خلقها الله تعالى لهذا الشأن خاصة، فتطرق الرعوس لله تعالى، ثم يدفعون بعد الفرع إلى خزنة جهنم، فتصبح أصواتهم من البكاء والضجيج والثبور، لها رجفة عظيمة، حتى يعرض المؤمنون، ويخنس البرايا، وترعب الأنبياء، وتخاف العلماء، وتضرع الشهداء من عذاب الله تعالى الذي لا يطيقه شيء، فبينما هم كذلك إذ غشيهم نور على الشمس الذي كانوا في حرها، فلا يزالون يموجون بعضهم في بعض ألف عام، والجليل جل جلاله لا يتكلم كلمة واحدة، يذهب الناس إلى آدم عليه السلام، فنقول يا آدم، يا أبا البشر الأمر علينا شديداً، فإما الكافرون فإنهم يقولون: نرضى ولو إلى النار، فمن شدة ما يذقون يقولون: أنت الذي خلقك الله بيديه، ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك في فصل القضاء، فيأمر بالكل إلى حيث شاء الله تعالى فيفعل بهم ما يشاء، فيقول لهم: عصيت الله تعالى حيث نهاني عن الشجرة، وأنا أستحي أن أكلمه في مثل هذه الحالة، ولكن اذهبوا إلى نوح عليه السلام.

فيقومون ألف عام فيما بينهم، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام، فيقولون له: أنت أول المرسلين، فيذكرون له مثل ذلك، ثم يطلبون منه الشفاعة وفصل القضاء بينهم، فيقول: إني دعوت دعوة أهلكت بها أهل الأرض، وإني أستحي من الله تعالى أن أسأله في مثل هذه الحالة، ولكن انطلقوا إلى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه

خليل الرحمن، هو سماكم المرسلين من قبل، فلعله أن يشفع لكم. فيتشاورون فيما بينهم ألف عام، ثم يأتونه عليه الصلاة والسلام، فيقولون له: يا إبراهيم، يا أبا المسلمين، أنت الذي اتخذك الله خليلاً، فاشفع لنا إلى الله تعالى، لعله يفصل ما بين الخليقة، فيقول لهم: إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، فما جادلت بهن عن دين الله، فأنا استحي من الله أن أسأله الشفاعة في مثل هذا اليوم، ولكن اذهبوا إلى موسى، فإن الله تعالى اتخذه كليماً، وقربه نجياً، عسى أن يشفع لكم. فيتشاورون فيما بينهم ألف عام، ولا يزداد الوقت إلا شدة، والموقف يفيض بأهله، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: له يا ابن عمران، أنت الذي اتخذك الله كليماً، وقربك نجياً، وأنزل عليك التوراة فاشفع فينا عند ربك في فصل القضاء فقد طال المقام، فيقول: إني سألت الله تعالى أن يأخذ آل فرعون بالسنين، وأن يجعلهم مثلاً للآخرين، وأنا استحي من الله تعالى أن أكلمه في مثل هذا المقام مع أسباب جرت بيني وبينه في المناجاة يلج فيها تعريض الهلاك إلا أنه ذو رحمة واسعة، ورب غفور، ولكن اذهبوا إلى عيسى، فإنه أصلح المرسلين يقيناً، وأكثرهم معرفة بالله تعالى، وأشدّهم زهداً، وأبلغهم حكمة، فلعله أن يشفع لكم.

فيتشاورون فيما بينهم ألف عام، والحال لا يزداد إلا شدة، والموقف يزداد ضيقاً، فيقولون: حتى متى نحن من نبيّ إلى نبيّ، ومن كريم إلى كريم، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون له: أنت روح الله وكلمته، وأنت الذي سماك ربك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فاشفع لنا عند ربك في فصل القضاء، فيقول لهم: أتخذتُ وأمي إلهين من دون الله، فكيف أشفع عند من عبدت معه، وسميت له ابناً،

وسُمي لي أباً، ولكن أرايتم لو كان لأحدهم كيس فيه نفقة وعليه خاتم،
أيقدر أن يبلغ إلى ما في الكيس حتى يفضّ الخاتم؟ فقالوا نعم، فقال لهم:
اذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد المرسلين أخا العرب محمداً ﷺ، أدخرت
شفاعته لامته، وكثيراً ما آذوه وقومه، حتى شجّوا رأسه وجبينه،
وكسروا رباعيته، وبالغوا في أذيته، وإنه لأحسنهم فخاراً، وأكثرهم شرفاً،
وهو يقول كما قال الصديق يوسف لأخوته: ﴿لا تثريب عليكم اليوم يغفر
الله لكم وهو أرحم الراحمين﴾، واتلي عليهم من فضائله ﷺ حتى امتلأت
نفوسهم حرصاً على الذهاب إليه، حتى أتوا منبره ﷺ فقالوا: أنت حبيب
الله، والحبيب أوجه الوسائط، اشفع لنا عند ربك فقد ذهبنا إلى أبينا آدم،
فأحالنا على نوح، وذهبنا إلى موسى فأحالنا على عيسى، وذهبنا إلى عيسى
فأحالنا عليك، وليس بعدك مطلب، ولا عنك مهرب، فيقول ﷺ "أنا لها، أنا
لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى"، ثم ينطلق ﷺ إلى سرادقات الجلال
فيستأذنون له، فيؤذن له، ثم يرفع الحجاب، ويلج العرش، ويخرّ ساجداً
ويمكث في سجوده ما شاء الله تعالى، يحمد الله بمحامد ما حمد مثلها بها
أحد قط، فيتحرك العرش تعظيماً.

والناس في تلك المدة قد ضاق مكانهم وساعت أحوالهم، وترادفت
أحوالهم، وقد طوق كل واحد منهم بما يخزيه في الدنيا، فمانع زكاة البعير
يحمل بعيراً على كاهله له رغاء، وثقله يعدل الجبل العظيم، ومانع زكاة
البقر يحمل ثوراً له خوار، وثقله يعدل الجبل العظيم، ومانع زكاة الغنم،
يحمل شاة على كاهله لها ثغاء، وثقله يعدل الجبل العظيم، والرغاء والخوار
والثغاء كالرعد القاصف، ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالاً من
الجنس التي بخل به براً كان أو شعيراً أثقل ما يكون، ينادي عليه بالويل،

ومانع زكاة المال يحمل شجاعاً أقرع له زبيبتان، وذنبه قد صب
في منخره، وثقله على كاهله كأنه قد طوف بكل رحى في الأرض، وكل
واحد منهم ينادي ما هذا؟ فتناديهم الملائكة، هذا ما بخلتم به في الدنيا رغبة
وشحاً عليه، وهو قوله تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

وقوم قد عظمت فروجهم وهي تسيل صديداً، يتأذى من نتنها
جيرانهم؟ وآخرون صلبوا على جذوع النيران، وآخرون قد خرجت
ألسنتهم على صدورهم وهم الزناة واللواطه والكذابون، وآخرون قد عظمت
بطونهم حتى صارت كالجبال الرواسي، وهم آكلوا الربا، وكل ذي ذنب قد
بدا ذنبه عليه ظاهراً.

فينادي الجليل جل جلاله: "يا محمد ارفع رأسك، وقل تسمع،
واشفع تُشفع"، فيقول ﷺ: "يا رب افصل بين عبيدك فقد طال مقامهم، وقد
فصح كل إنسان بذنبه في عرصات القيامة"، فيأتيه النداء: يا محمد نعم.

ثم يأمر الله الجنة فتزخرف ويؤتى بها، لها طيب أعبق ما يكون
وأزكي، فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام، فتبرد النفوس وتحيا
القلوب، إلا من كانت لهم عملة خبيثة فإنهم يمنعون من ريحها، فتوضع عن
يمين العرش. ثم يأمر الله تعالى أن يؤتى بالنار، فتربع وتفرع، فيأتون
بها على أربعة قوائم يقادون بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف
حلقة، لو جمع حديد الأرض كله ما عدل منها حلقة واحدة، على كل حلقة
سبعون ألف زباني، لو أمر الزباني منهم أن يدك الجبال لدكها، وأن يهد
الأرض لهدّها، فإذا لها شهيق ودوي وشرر ودخان يفور، حتى تسد الأفق
ظلمة، حتى إذا كان بينها وبين الخلق مقدار ألف عام تفلنت من يد الزبانية،
حتى تأتي على أهل الموقف ولها صلصة وتصحيق وسحيق وشهيق، فيقال

ما هذا؟ قال: هي النار تفلتت من أيدي الزبانية، ولم يقدرُوا على إمساكها لعظم شأنها، فيجث الكل على الركب حتى المرسلون، ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسى، الكل على العرش، وهذا قد نسي الذبيح، وهذا قد نسي هارون، وهذا قد نسي مريم، ويجعل كل واحد منهم يقول يا ربي نفسي نفسي، لا أسألك إلا نفسي، ومحمد ﷺ يقول: يا رب أمتي أمتي، سلمها ونجها وليس في الموقف من تحمله ركبته، وهو قوله تعالى ﴿وتري كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم﴾.

وعند تفلتها يكون من الحنق والغيط وهو قوله تعالى: ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً﴾، فيسير الرسول ﷺ بأمر الله تعالى ويأخذ بحزامها ويقول لها: ارجعي مدحورة إلى خلفك حتى تأتي أفواجك، فتقول خل سبيلي يا محمد فإنك على حرام، فينادي مناد من سرادقات العرش: اسمعي له واطيعيه وينادي مناد من سرادقات الملائكة: اسمعي يا نار وأطيعي محمداً ﷺ، ثم تجذب، وتُجعل عن شمال العرش، ويتحدث أهل الموقف بحديثها، فيخفف وجلهم، وهو قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾.

فهناك ينصب الميزان، وهو كفتان، كفة عن يمين العرش من درة بيضاء، وكفة عن يساره من ظلمة ثم يكشف الجليل جل جلاله عن ساق فيسجد الناس كلهم تعظيماً وتواضعاً لكبريائه إلا الكفار، والذين قد أشركوا به أيام حياتهم، وعبدوا الأوثان، وما لم ينزل به سلطان، فإن صياصيتهم تعود حديداً فلا يقدرُون على السجود، وهو قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون﴾.

فبينما الناس ساجدون إذ نادى الجليل جل جلاله بصوت يسمعه من بعيد كما يسمعه من قريب: "أنا الملك الدّيان"، ثم يقضي بين البهائم، ويقتص للجماء من القرناء، ويفصل بين الوحوش والطيور، ثم يقول لهم كونوا تراباً، ثم تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً، فحينئذ "يودّ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً، ويتمنى الكافر فيقول: "يا ليتني كنت تراباً".

ثم يخرج النداء من قبل الله تعالى: أين اللوح المحفوظ؟ فيؤتى به، فيري أنه هرج عظيم، فيقول الله تعالى: أين سطرت فيك من زبور وتوراة. وإجيل وفرقان؟، فيقول يا رب سل الروح الأمين، فيؤتى به يرعد وتصطك ركبته، فيقول الله تعالى: يا جبريل، هذا اللوح المحفوظ يزعم أنك نقلت منه كلامي وروحي، قال: نعم يا رب، قال: ما نقلت منه؟، فيقول: أنهيت التوراة إلى موسى، وأنهيت الزبور إلى داود، وأنهيت الإنجيل إلى عيسى، وأنهيت القرآن إلى محمد، وأنهيت إلى كل رسول رسالته، وإلى أهل الصحف صحفهم. فإذا بالنداء: يا نوح، فيؤتى به ترعد ركبته، وتصطك فرائضه، فيقول له: يا نوح، زعم جبريل أنك من المرسلين، فيقول: صدق يا رب، فيقال: ما فعلت في قومك؟ فيقول: دعوتهم ليلاً ونهاراً، فلم يزدتهم دعائي إلا فراراً، فإذا بالنداء يا قوم نوح، فيؤتى بهم زمرة واحدة فيقول: هذا أخوكم نوح زعم أنه بلغكم الرسالة، فيقولون: كذب، ما بلغنا من شيء، وينكرون الرسالة، فيقول الله: يا نوح ألك عليهم بيّنة؟ فيقول: نعم يا ربي بيّنتي عليهم محمد ﷺ وأمته، فيقولون: كيف ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم؟، فيؤتى بالنبي ﷺ، فيقول الله سبحانه: يا محمد، هذا نوح يستشهدك، أفتشهد له بتبليغ

الرسالة. فيقرأ الرسول ﷺ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...﴾ إلى آخر السورة، فيقول الجليل جل جلاله: قد وجب عليكم القول وحققت كلمة العذاب على الكافرين، فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن ولا حساب.

ثم ينادي: أين عاد؟ فيفعل النبي بهم ما فعل مع قوم نوح، فيشهد عليهم مع خيار أمتهم فيتلو: "كذبت عاد المرسلين"، فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار كما فعل بقوم نوح. ثم ينادي يا صالح ويا ثمود، فيأتون، فيتلو النبي ﷺ: ﴿كذبت ثمود المرسلين﴾.. إلى آخر القصة، فيفعل بهم مثل من كان من قبلهم.

ولا تزال تخرج أمة بعد أمة، وقد أخبر عنهم القرآن بياناً وذكرهم فيه إشارة، كقوله تعالى: ﴿وَقَرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهُمْ كَذَّبُوهُ﴾، ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾، وفي هذا تنبيه على أولئك القرون الطاغية كقوم تارخ ويارخ وإسا وما أشبه ذلك، والنبي يشهد لهم حتى ينتهي النداء إلى أصحاب الرس وتبع وقوم إبراهيم، لا يرفع لهم ميزان، ولا يوضع لهم حساب، وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.

ثم ينادي بموسى بن عمران، فيؤتى به كأنه ورقة في يوم ريح عاصف، وقد أصفر لونه واصطكت ركبته، فيقول: يا ابن عمران إن جبريل يزعم أنك قد بلغت الرسالة والتوراة، أفتشهد له بالبلاغ؟، فيقول: نعم. قيل ارجع إلى منبرك، واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك، فيرتقي ثم يقرأ، فينصت كل من في الموقف، فيؤتى بالتوراة غضة طرية كحسنها يوم أنزلت، حتى يتوهم الأحبار أنهم ما سمعوها ولا عرفوها.

ثم ينادي: يا داود، فيؤتى به وهو يرعد كأنه ورقة في يوم ريح عاصف، تصطك ركبتاه، ويصفر لونه، فيقول: ارق منبرك، واتل ما أوحى إليك من ربك، فيقرأ وهو أحسن الناس صوتاً، وفي الصحيح أنه صاحب مزامير أهل الجنة، فيسمع صوته المقتول أمام التابوت فيقتحم الجموع، ويتخطى الصفوف حتى ينتهي إلى داود عليه السلام فيتعلق به ويقول: أما وعظك الزبور حتى نويت شراً؟ فيخجله ويسكت متعجباً، فيرتج الموقف لما يري الناس من شأن داود، ثم يتعلق به ويسوقه إلى الله تعالى، فيقول: يا رب أنصفني منه فإنه تعمد بي الهلاك، وجعلني أقاتل أمام التابوت حتى قُلت، فتزوج امرأتي، وعنده يومئذ تسع وتسعون امرأة غيرها، فبليتف الجليل جل جلاله، فيقول له: أصدق فيما يقول يا داود؟ قال يا رب نعم، قد كان ذلك، وهو منكس الرأس حياء من الله تعالى وتوافقاً لما ينزل به من العذاب، ورجاء فيما وعده الله تعالى من المغفرة، فيقول الله تعالى لصاحبه: قد عوضتك عن هذا كذا وكذا من القصور والحدود والوالدان، فيقول: رضيت يا رب، ثم يقول لداود: اذهب فقد غفرت لك.

وكذا شأنه سبحانه وتعالى مع من أكرمه، فيعطى عنه من سعة رزقه، ثم يقول له: ارجع إلى منبرك واقرأ ما بقي من الزبور، ثم يؤمر أن ينقسم من أرسل إليهم الزبور قسمين: قسم مع المؤمنين وقسم مع المجرمين.

ثم ينادي: أين عيسى ابن مريم؟ فيؤتى به فيقول له الله تعالى: "أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله" فيحمد الله تعالى ما شاء، ويثني عليه ثناء كثيراً، ثم يعطف على نفسه بالذم والاحتقار ويقول: "سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ". فَيُضْحِكُ
اللَّهُ تَعَالَى وَيَقُولُ: "هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَدَقَهُمْ"، ثُمَّ يَقُولُ: صَدَقْتَ يَا
عِيسَى ارْجِعْ إِلَى مَنْبَرِكَ وَاتْلُ الْإِنْجِيلَ الَّذِي بَلَغَكَ جِبْرَائِيلُ، فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا
رَبِّ، فَيَقْرَأُ فَتَشْخَصُ لَهُ الرِّعَاسُ مِنْ حَسَنِ تَرْدِيدِهِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ النَّاسِ
رَوَايَةً، فَيُؤْتَى بِهِ غَضاً طَرِيّاً، حَتَّى يَظُنُّ الرِّهْبَانُ أَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا مِنْهُ آيَةً، ثُمَّ
يَنْقَسِمُ النَّصَارَى قَسَمِينَ، فَالْمُؤْمِنُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُجْرِمُونَ مَعَ
الْمُجْرِمِينَ.

ثُمَّ يَخْرُجُ النِّدَاءُ مِنْ قَبْلِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْنَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَيَقُولُ
اللَّهُ تَعَالَى: يَا مُحَمَّدُ هَذَا جِبْرِيلُ يَزْعُمُ أَنَّكَ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ، فَيَقُولُ نَعَمْ يَا
رَبِّ، فَيَقُولُ: ارْجِعْ إِلَى مَنْبَرِكَ وَاقْرَأْ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيُؤْتَى بِهِ غَضاً طَرِيّاً لَهُ
حَلَاوَةٌ وَعَلِيهِ طَلَاوَةٌ وَيَسْتَبْشِرُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ، فَإِذَا وَجَّهَهُمْ ضَاكَةً
مُسْتَبْشِرَةً، وَيَسْتَتْنِي مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، فَوَجَّهَهُمْ مَغْبِرَةً، عَلَيْهَا قَتْرَةٌ، وَعَلَى
السُّؤَالِ الْمَتَّقِمِ لِلرَّسْلِ وَالْأَمَمِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ"، فَيَجْمَعُ اللَّهُ الرِّسْلَ فَيَقُولُ "مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ".

فَإِذَا فَرَّغَتْ الرِّسْلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْكُتُبِ خَرَجَ النِّدَاءُ مِنْ سَرَادِقَاتِ
الْجَلَالِ: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾. فَيَرْتَجِ الْمَوْقِفُ، وَيَقُومُ فِيهِ
رَوْعٌ عَظِيمٌ، وَالْمَلَائِكَةُ امْتَرَجَتِ بِنِي آدَمَ، ثُمَّ يَخْرُجُ النِّدَاءُ: يَا آدَمُ ابْعَثْ مِنْ
بَنِيكَ بَعْثاً إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَنْ كَمْ كَمْ؟ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ
كُلُّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَسْتَخْرِجُ
مِنْ سَائِرِ الْمَلْحَدِينَ وَالْغَافِلِينَ وَالْفَاسِقِينَ، حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا قَدْرٌ حَفْنَةٍ
الْتَرَابِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْفَعُهُمُ الْمِيزَانُ، فَإِذَا سَيَّئَاتُهُ تَرَجَّحَ عَلَى حَسَنَاتِهِ، وَكُلُّ مَا

وصلته الشريعة لابد له من الميزان، فإذا اعتزلوا أيقنوا أنهم هالكين، وقالوا: آدم ظلمنا، ومكن الشياطين من نواحيننا، فإذا النداء من قبل الله تعالى: ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب﴾. فيستخرج لهم كتاباً عظيماً يسد ما بين المشرق والمغرب فيه جميع أعمال الخلائق، فما "كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً"، وفي ذلك أن أعمال الخلائق تعرض على الله كل يوم، فيأمر الكرام البررة أن ينسخوها في هذا الكتاب العظيم، وهو قوله تعالى: ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾، ثم ينادي فرداً فرداً، ثم يحاسب كل واحد منهم، فإذا الأقدام تشهد، وهو قوله تعالى: ﴿يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون﴾.

ثم يدفعون بعد الفراغ إلى خزنة جهنم فترتفع أصواتهم بالبكاء والضجيج والشبور، لهم رجة عظيمة، حتى يعرض المؤمنون الموحدون، فتحدق الملائكة بهم تقول: "هذا يومكم الذي كنتم توعدون". والفرع الأكبر عند أربعة مواضع: عند نقر الناقور، وعند تفلت جهنم من الخزنة، وعند إخراج آدم بعث النار، وعند رفع الناس إلى الخزنة.

فإذا بقي الموقف ليس فيه إلا المؤمنون والمسلمون والمحسنون والعارفون والصديقون والشهداء والصالحون والأنبياء والمرسلون، ليس فيهم مراتب ولا منافق ولا زنديق، فيقول الله تعالى: يا أهل الموقف من ربكم؟ فيقولون الله، فيقولون لهم: أتعرفونه؟ فيقولون نعم، فيجلس لهم ملك عن يسار العرش لو وضعت البحار في نقرة إبهامه ما ظهرت، فيقول بأمر الله تعالى: أهلاً بكم أنا ربكم، فيعوذون منه بالله، ثم يتجلى لهم سبحانه في صورته التي كانوا يعرفونها ويسمعونها وهو يضحك، فيسجدون له

جميعهم، فيقول لهم الحق: أهلاً بكم، ثم ينطلق سبحانه إلى الجنة فيتبعونه، فيمرّ بهم على الصراط والناس أفواج، المرسلون، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم المحسنون والعارفون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، ويبقى منهم المسلمون، منهم المكبوب على وجهه، ومنهم المحبوس في الأعراف، ومنهم من قصر على عامّ الإيمان، ومنهم من يجوز على الصراط في مائة عام، وآخر يجوز في ألف عام، ومع ذلك لن تحرق النار من رأي ربه عياناً.

وفي الصحيح أن أول ما يقضي الله فيه الدماء، وأن أول ما يعطي أجورهم هم الذين ذهب أبصارهم، قيل: ينادي يوم القيامة بالمكفوفين، فيقولون له: أنت أحق من ينظر إلينا، قال: ثم يستحي الباري جل جلاله منهم، ويقول لهم: أذهبوا إلى ذات اليمين، وتعدّ لهم راية، وتجعل بيد شعيب عليه السلام، فيسير أمامهم إلى الجنة، ومعهم ملائكة النور يزفونهم إلى الجنة كما تزف العروس، فيمرّ بهم على الصراط كالبرق الخاطف، وصفة أحدهم الحلم والصبر والعلم، : كابت عباس ومن ضاهاه من هذه الأمة.

ثم ينادي: أين أهل البلاد، ويريد المجنومين ومن شاكلهم، ويؤتى بهم ويحييهم الله بتحية طيبة بالغة، ويأمرهم إلى ذات اليمين، وتعدّ لهم راية خضراء، وتجعل بيد أيوب عليه السلام، فيعبر أمامهم إلى الجنة، وصفتهم صبر وحلم وعلم كعقيل بن أبي طالب، ومن ضاهاه من هذه الأمة.

ثم ينادي: أين أهل الشباب المتعفون من هذه الأمة؟، فيؤتى بهم إلى بين يدي الله تعالى، فيرحب بهم ثم يأمرهم إلى ذات اليمين، وتعدّ لهم

راية خضراء، وتجعل في يد يوسف الصديق عليه وعلى نبيينا الصلاة والسلام، ويسير أمامهم إلى الجنة، وصفتهم صبر وعلم وحلم كراشد بن سليمان ومن ضاهاه من هذه الأمة.

ثم يخرج النداء: أين المتحابون في الله تعالى؟، فيؤتى بهم إلى الله فيرحب بهم ويقول ما شاء الله أن يقول، ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين، وتعد لهم راية صفراء، وتجعل بيد هارون عليه السلام، ويسير أمامهم إلى الجنة، وصفة المتحابين في الله صبر وحلم، لا يسئ ولا يسخط، ولا يرضى بسئ كأي، أعنى على بن أبي طالب ومن ضاهاه من هذه الأمة.

ثم يخرج النداء: أين الباكون من خشية الله؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى فيزنون دموعهم ودماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح الدمع، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين، وتعد لهم راية ملونة، لأنهم بكوا بأنواع مختلفة من البكاء، هذا بكى خوفاً، وهذا بكى طمعاً، وهذا بكى ندماً، وتجعل بيد نوح عليه السلام، فتطلب العلماء التقدم عليهم ويقولون: علمنا أبكاهم، فإذا بالنداء على الرسل، فتوقف الزمرة، ثم يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء، فيرجح دم الشهداء، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين، وتعد لهم راية من عنده، وتجعل في يد يحيى عليه السلام، ثم ينطلق بهم، فتهم العلماء بالتقدم، ويقولون: نحن أحق منهم بالتقدم، فيضحك الله تبارك وتعالى ويقول لهم: أنتم كاتبيائي، واشفعوا فيمن تشاءون، فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه، ويأمر كل واحد منهم أن ينادي في الناس، ألا إن فلاناً العالم قد أمر أن يشفع، فمن قضى له حاجة، أو أطعمه لقمة حين جاع، أو سقاه ماء حين عطس فليقم، فإنه يشفع له.

وفي الصحيح أن أول من يشفعون المرسلون، ثم الأنبياء، ثم العلماء، ثم تعقد لهم راية بيضاء، وتجعل بيد إبراهيم عليه السلام فإنه أشد المرسلين، ثم ينادي: أين الفقراء؟ فيؤتى بهم إلى بين يدي الله تعالى، فيقول لهم: مرحبا بمن كانت الدنيا سجنهم، ويأمرهم إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية صفراء، وتجعل بيد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ويسير أمامهم إلى الجنة.

ثم ينادي أين الأغنياء، فيؤتى بهم إلى بين يدي الله تعالى، فيعدد لهم ما وصف لهم إلى خمسمائة عام، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين، وترفع لهم راية ملونة وتجعل بيد سليمان بن داود عليه السلام، ويسير أمامهم إلى الجنة وفي الحديث: ما شغلكم عن عبادة الله تعالى؟، فيقولون: أعطانا الله ملكاً شغلنا به عن القيام بحقه، واللذات بذكره في دار الدنيا، فيقال: من أعظم ملكاً، أنتم أم سليمان؟ فيقولون: بلى سليمان، فيقال لهم: ما شغله عن القيام بحقي وذكرى. ثم ينادي أين أهل البلاء؟، فيؤتى بهم أنواعاً، ثم يقال لهم: أي شئ شغلكم عن عبادة الله تعالى؟ فيقولون: ابتلانا الله في الدنيا بأنواع من البلاء والآلام شغلنا عن ذكره والقيام بحقه، فيقال لهم: من أشد بلاء أنتم أم أيوب؟ فيقولون: بلى أيوب أشد بلاء، فيقول لهم: ما شغله عن القيام بحقي واللذات بذكرى، ثم ينادي: أين الشباب العطرة والمماليك، فيؤتى بهم، فيقول لهم: ما الذي شغلكم عن أمري؟ فيقولون: أعطيتنا حسناً وجمالاً فتنا به، ويقول المماليك: شغلنا رق العبودية في الدنيا، وكنا مشغولين عن القيام بحقك، فيقال لهم: أيهم أكثر جمالاً أنتم أم يوسف، فيقولون: بلى يوسف، فيقال: كان في رق العبودية، ما شغله ذلك عن القيام بحقي، ثم ينادي: أين الفقراء؟، فيؤتى بهم أنواعاً فيقال: ما الذي شغلكم

عن عبادة الله؟ فيقولون: ابتلانا الله تعالى في دار الدنيا بفقر مدقع، شغلنا عن القيام بحقه، فيقال لهم: من أشد فقراً أنتم أم عيسى؟ فيقولون عيسى. فيقال: ما شغله ذلك عن القيام بحقي.

فمن ابتلى بشئ من هذه الأربع فليذكر صاحبه، وقد كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر»، وقيل كان بالمسيح الفقر فاعتبر بالمسيح، فقد صح أنه لبس جبة واحدة عشرين سنة، وما كان له في سياحته إلا مشط وكوز، فرأى يوماً رجلاً يشرب بيده، فرمى بالكوز، ورأى رجلاً يسرح لحيته بيده فرمى المشط، لم يمسكها بعد ذلك.

وكان يقول: دابتي رجلاي، وبيوتي كهوف الأرض، وطعامي نباتها، وشرابي أنهارها، أي غنيتي أكثر من هذا؟.

وقيل: يؤتى بعباد يوم القيامة، فيقول الله تعالى: كيف حالك في الدنيا؟، فيقول يا رب عبدتك خمسمائة سنة في جزيرة أحرق بها البحر، وما تأنست فيها إلا بذكرك صوماً وصلاة حتى مت ساجداً، فيقول الله: صدقت، أدخل الجنة برحمتي، فيقول: يا رب بل بعملتي، فيقول: هلم حتى نتحاسب، من قواك على عبادتي خمسمائة عاماً في الجزيرة صوماً وصلاة؟ فيقول: أنت ربي، فيقول: من أنبت لك رماة تثمر كل حبة ثقتات بها؟ فيقول: أنت رب، فيقول: من فجر ينبوعاً من ماء عذب في تلك الجزيرة المحرق بها البحر الأجاج تشرب منها وتغتسل؟ فيقول: أنت يا رب، فيقول: من أجابك حين دعوت وقلت: اللهم اقبضني ساجداً؟ فيقول: أنت يا رب، ثم يرفع له الميزان، فإذا عبادة خمسمائة سنة ما وفّت نعمة البصر، فيقول عز وجل: اذهبوا به إلى النار، ثم يردّه إليه بأمره من بعض

الطريق، ثم يضحك الله تبارك وتعالى ويقول له: ادخل الجنة برحمتي،
فنعم العبد كنت لي.

وكذلك يأتي رجل يوم القيامة فيحاسب فيرمى به إلى النار، فيلتفت
في سيره إلى ورائه، فيقول الله تعالى: ردّوه، فإذا أتوا به يقول الله تعالى:
مالك التفت إليها العبد السوء، مالك تنظر في مسيرك؟ فيقول: يا ربّ،
كنت أعصيك وأنا أرجوك، ومتّ وأنا أرجوك، وأمرت بي إلى النار وأنا
أرجوك، فجعلت التفت نحوك، فيقول الله عز وجل: رجوت كريماً، وطمعت
رحيماً، اذهب فقد غفرت لك.

وربما كان الغفران من الله تعالى والمحاسبة في حقوق الناس إلا
القتل متعمداً، فإنه ليس يغفر أبداً كالشرك، إلا من أسلم من الشرك وتاب
من القتل توبة خالصة، فإن القاتل قتل من أحياء الله تعالى، وفي بعض
الكتب: ما أظلمك، شاركتني في فعلي، ألم تر كيف فعلت؟، أنا أحيي وأنت
تميت أيها القاتل وإلا فقد بارزتني بالمحاربة.

والكباير قد يرجى لصاحبها الشفاعة بعد التخليص، فأكرمهم على
الله يخرج من النار بعد ألف سنة، وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى
يقول في كلامه: يا ليتني كنت ذلك الرجل، فإنه كان عالماً بأمور الآخرة.
قال: ويؤتي يوم القيامة برجل فما يوجد حسنة يرجح بها ميزانه، وقد
اعتدلت بالسّوية، فيقول الله تعالى رحمة منه وعلماً: اذهب في الناس،
والتمس من يعطيك حسنة أدخلك بها الجنة. فيجوز خلال العالمين، فما
يجد أحداً يكلمه في ذلك الأمر إلا يقول له: خفت أن يخف ميزاني، فأنا
أحوج منك إليها فييأس، فيقول له رجل: ما الذي تطلب؟ فيقول: حسنة، فقد
مررت على أقوام لهم آلاف الحسنات، فبخلوا عليّ، فيقول الرجل: لقد

لقيتني وما بقي لي إلا حسنة واحدة، وما أظنها تغني عني، هي لك، فينطلق بها فرحاً مسروراً، فيقول الله: مالك؟ (وهو أعلم)، فيقول من أمري كُنتَ وكُنتَ، ثم ينادي سبحانه وتعالى: يا صاحبه الذي وهبته الحسنة، كرمي أوسع من كرمك، خذ بيد أخيك وانطلق به إلى الجنة. وكذلك تستوى كفتا الميزان لرجل، فيقول الله تعالى: لست من أهل الجنة ولا من أهل النار. فيأتي الملك بصحيفة مكتوب فيها "أف" فترجح على الحسنات، لأنها كلمة عقوق ترجح بها جبال الدنيا، فيؤمر به إلى النار، قال: فيطلب الرجل أن يردّه الله إليه، فيقول الله: ردوه أيها العبد العاق، لأي شيء تطلب الرد؟ فيقول: إلهي رأيت أبي سائراً إلى النار؟ وأنا لا بد لي منها، وكنت عاقاً لأبى في الدنيا، وهو سائر إلى النار مثلي، فضعّف على عذابي وأنقذه منها. قال: فيضحك الله ويقول: عقفته في الدنيا وبررته في الآخرة، كرمي أوسع من كرمك، خذ بيد أبيك وانطلق به إلى الجنة.

فما من أحد يذهب به إلى النار إلا والملائكة توفقه، لعلمهم سرّ أحكام الآخرة. وينادي بقوم لاخلاق لهم خلقوا خطبا وحشوا، فيقال ﴿وقفوههم إنهم مسئولون﴾، فتحبس تلك الزمرة حتى يخرج النداء فيهم "ما لكم لا تناصرون" فيستسلمون للبكاء، ويعترفون بالذنب، كما قال تعالى: ﴿فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير﴾، فيدفعون دفعة واحدة إلى النار. وينادي بأهل الكبائر من أمة محمد ﷺ كهولاً وعجائز وشيوخاً وشباباً ونساء، فإذا نظر إليهم مالك خازن النار قال: من أنتم معاشر الأشقياء؟ مالي أرى أيديكم لا تغل، ولا توضع الأغلال والسلاسل، ولم تسود وجوهكم، وما ورد على أحسن منكم حالاً؟، فيقولون: يا مالك، نحن أشقياء من أمة محمد، دعنا نبك على ذنوبنا، فيقال: ابكوا فلن ينفعكم البكاء،

من شيخ وضع يده على لحيته ويقول واشيبتاه، ويا طول حزنه، ويا ضعف قوته، وكم من كهل ينادي وامصيبته وأطول مقامه، وكم من شاب ينادي واشباباه والأسفاه على تغير حسنه، وكم امرأة تنادي واشباباه واهتك سرتاه، فيكون ذلك مقدار ألف عام، فإذا النداء من قبل الله تعالى: يا مالك أدخلهم النار الباب الأول منها، فإذا همت النار تأخذ أحدهم قالوا جميعهم لا إله إلا الله، قال فتفر النار منهم مسيرة خمسمائة عام، ثم يأخذون في البكاء فتشتد أصواتهم، فإذا النداء من قبل الله تعالى: يا نار خذيهم، فعندئذ تسمع لهم صلصلة كالرعد، فإذا همت النيران أن تأخذ قلوبهم، زجرها الملك وجعل يقول: لا تحزن قلباً فيه القرآن، وكان وعاء للإيمان، وإذا الزبانية قد جاءوا بالحميم ليصبوا في بطونهم، فيزجرها الملك، ويقول: لا تدخل الحميم والعذاب بطونا أخصصها الرضوان، ولا تحرق النار جباها سجدت لله تعالى، فيرتون فيها حمراً كالفسق المحلوك، والإيمان يتلأل في القلوب.

وكذلك يكثر صياح رجل في النار حتى يعلو صوته على صوت أهل النار، فيخرج وقد امتحن، فيقول الله: مالك تصيح أكثر من أهل النار؟ فيقول: لم أياس ولم أقنط من رحمتك، فيقول الله تعالى: ﴿ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون﴾، اذهب فقد غفرت لك.

وكذلك يخرج من النار رجل، فيقال له: خرجت فبأي عمل تدخل الجنة؟ فيقول: ما أسألكم عنها إلا يسيراً، فترفع له شجرة من أشجار الجنة فيقول الله تعالى: أرايتك لو أعطيتك هذه الشجرة، هل تسألني غيرها؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، فيقول الله: هي هبة مني إليك، ثم يقول الله تعالى: مالك، لعلك أحببتها؟ فيقول: يا رب نعم، فيقول الله: إن أعطيتك تسألني غيرها؟ فيقول لا وعزتك يا رب، فيقول: هي هبة مني إليك، فإذا

أكل من ثمرها، واستظل بظلها رفع له شجرة أحسن منها، فيكثر النظر إليها، فيقول الله تعالى: مالك؟ لعلك أحببتها؟ فيقول يا رب نعم، فيقول الله تعالى: لعلك إن أعطيتها لك تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب وعزتك لا أسألك غيرها، فيضحك الله منه ويدخله الجنة، ويجعل له مثلها أضعافاً مضاعفة.

وقد أكثر من إيراد تلك الحكايات في الأحياء (إحياء علوم الدين)، وفي الخبر أن الله تعالى حين يتجلى لهم يقبض السموات السبع يميناً، والأرضين شمالاً، وهو قوله تعالى: ﴿يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده﴾، والسجل اسم لما يكتب فيه، وكل ما ليس فيه كتابة ولا رقم، قيل قرطاس، وفي الصحيح "أن أول طعام يأكله أهل الجنة كبد الحوت، فيشوى ويعطى لهم". وقيل إنهم يدخلون الجنة على قامة آدم عليه السلام جرداً مردأً مكحلين، قال الله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾ الآية.

ومن غريب الآخرة أن الرجل يؤتى إلى الله تعالى وتقدس، فيوقفه بين يديه، ويزن حسناته وسيئاته، وفي ذلك يظن أن الله تعالى ما حاسب أحداً سواه، ولعل في تلك اللحظة حاسب آلاف ألوف لا يحصى عددهم إلا الله تعالى، كل منهم يظن أن الحساب له. كذلك أن بعضهم لا يرى بعضاً، ولا يسمع بعضهم بعضاً، كل منهم تحت أستاره، فسبحان من هذا شأنه، وسبحان من هذه بعض قدرته، وعجائب حكمته، خاب وخسر وذل من عظم غيره تعالى، ﴿ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة﴾، وفي قوله تعالى: ﴿سنفرغ لكم أيها الثقلان﴾، سرّ عجيب من أسرار الملك والملكوت، إذ ليس لملكه حدّ، فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن.

وفي هذه الحكاية يأتي الرجل إلى ولده فيقول له: يا بني، كسوتك ثياباً حيث لا كنت تقدر أن تكسو نفسك، وأسقيتك شراباً ولقيتك حين كنت صغيراً عاجزاً، فكم من فاكهة غنيتها علىّ منها فابتعتها لك، حسبك ما ترى من هول فزع يوم القيامة، وسيئات أبيك كثيرة، فتحمل علىّ منها ولو سيئة واحدة فتخفف عني، أو تعطيني حسنة واحدة تزيد بها ميزاني، فيفر منه الولد ويقول: أنا أحوج منك إليها، وكذلك تفعل الفصيحة والصاحبة، وهو قوله تعالى: ﴿يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه﴾. وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: ﴿يحشر الناس عراة، قالت عائشة: وسواتهم ينظر بعضهم على بعض، فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾، يريد أن شدة الهول، وعظم الكرب يغنيهم أن ينظر بعضهم إلى بعض.

فإذا استقرّ الناس في صعيد واحد طلعت عليهم سحابة سوداء، فأمطرتهم صحائف منتشرة، فإذا صحيفة المؤمن ورقة ورد، وصحيفة الكافر ورقة سدر، والكل مكتوب، وتتطاير الصحف، فإذا هي تقع يمين المؤمن وشمال الكافر، وهو قوله تعالى: ﴿ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً﴾، ولو ظل مطوياً لم يجد أن ينشره من تراحم الخلق، وتعلق بعضهم ببعض. وحكى عن بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد جواز الصراط، إلا السبق الجسور، وفيه هلاك أكثر الخلق، والسبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب، لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفاً، وإنما هي براءة مكتوب فيها: (لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه براءة فلان بن فلان، قد غفر الله له وسعد سعادة لا شقاء بعدها أبداً) فما من شيء أسر من ذلك اليوم، وذلك المقام.

والرسل يومئذ على المنابر، والعلماء والأولياء على منابر صغار
دونهم، ومنبر كل واحد منهم على قدره، والعالمون العاملون على كراسي
من نور، والشهداء والصالحون كقرّاء القرآن والمؤذنين كلهم على كُثبان
من المسك، وهذه الطائفة العامة أصحاب الكراسي الذين يطلبون الشفاعة
من آدم ونوح على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، حتى ينتهوا إلى رسول
الله ﷺ.

وكل مذكور يأتي شخصه يوم القيامة، فقد جاء في الخبر أن القرآن
يأتي يوم القيامة في صورة رجل حسن الخلق، فيشفّع ويشفّع، والإسلام
مثله فيختصم ويخاصم، وقد ذكرنا حكاية الإسلام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في إحياء علوم الدين، وبعد مخاصمته يتعلق به من يشأ الله، فيهوى بهم
إلى الجنة، وكذلك تأتي الدنيا في صورة عجوزة شمطاء أقبح ما تكون،
فيقال للناس: تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من هذه، فيقال لهم: هذه
الدنيا التي كنتم تتحاسدون عليها، وتتباغضون فيها، وتتهاجرون لأجلها،
كذلك تأتي الجنة كأنها عروس تزف، والمؤمنون حولها قد أحدقوا بها،
وهي أحسن ما تكون، وتحوط بها كُثبان المسك والكافور، عليها نور
يتعجب منها كل من في الموقف حتى تدخل بهم الجنة.
فانظر رحمك الله إلى جود القرآن، والإسلام.

ومرّد الكتاب، وقصدنا في ذلك الأمر الاختصار، لسلوك سبيل
السنة، ولا يلتفت إلى البدع الطارئة على الشرط المظهر من شياطين الأنس
والجن.

نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعظمة، والتوفيق من الخلل
والخطأ، والزيادة والزلل، إنه ولي الإجابة، ومولى الامتنان، الحمد لله
على التمام، والصلاة والسلام على محمد المظلل بالغمام، رسول الرب
الملك السلام، المفضل على آله وصحبه الكرام، ما انطوت الليالي والأيام.

فهرس الكتاب

الصفحة	الموضوع
3	قرآن كريم.....
5	مقدمة وأهداف الكتاب.....
	1- كتاب الكشف والتبيين
	في غرور الخلق أجمعين
28	"تحليل وفهم وتبصير"
30	أولاً : نماذج المخطوطة
38	ثانياً : مضمون ومفهوم النص
43	الصنف الأول من المغرورين.....
48	الصنف الثاني من المغرورين.....
52	الصنف الثالث من المغرورين.....
55	الصنف الرابع من المغرورين.....
	2- كتاب منهاج العابدين
60	"تحليل وفهم وتبصير"
62	أولاً : نماذج المخطوطة.....
71	ثانياً : مضمون ومفهوم النص.....
76	الفصل الأول : عقبة العلم والمعرفة.....
80	الفصل الثاني : عقبة التوبة.....
84	الفصل الثالث : عقبة العوائق.....
84	المبحث الأول : عائق الدنيا.....
86	المبحث الثاني : عائق الخلق.....
89	المبحث الثالث : عائق الشيطان.....

95	المبحث الرابع : عائق النفس
111	الفصل الرابع : عقبة العوارض
111	المبحث الأول : الرزق
113	المبحث الثاني : الأخطار
	..
115	المبحث الثالث : القضاء
116	المبحث الرابع : الشدائد
118	الفصل الخامس : عقبة البواعث
122	الفصل السادس : عقبة القوادح
131	الفصل السابع : عقبة الحمد والشكر
	3- كتاب الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة
138	"تحليل وفهم وتبصير"
140	أولاً : نماذج المخطوطة
150	ثانياً : مضمون ومفهوم النص
150	1- الموت الدنيوى
164	2- حياة البرزخ والمحشر
191	فهرس الكتاب

أعمال الدكتور خالد حربى

- 1- الرازى الطبيب وأثره فى تاريخ الطب الطبعة الأولى، ملتقى الفكر، العلم العربى. الإسكندرية 1999.
- 2- نشأة الإسكندرية وتواصل نهضتها الطبعة الأولى، ملتقى الفكر، العلمية. الإسكندرية 1999.
- 3- بُرء ساعة للرازى الطبعة الأولى، ملتقى الفكر، (دراسة وتحقيق). الإسكندرية 1999.
- 4- خلاصة التداوى بالغذاء الطبعة الأولى، ملتقى الفكر، والأعشاب. الإسكندرية 1999. الطبعة الثانية، 2000 توزيع مؤسسة الأهرام.
- 5- الأسس الأبيستمولوجية لتاريخ الطب الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، الطب العربى. الإسكندرية 2002.
- 6- الرازى فى حضارة العرب، الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، (ترجمة، وتقديم وتعليق). الإسكندرية 2002.
- 7- سر صناعة الطب للرازى الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، (دراسة وتحقيق). الإسكندرية 2002.
- 8- كتاب التجارب للرازى الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية 2002.
- 9- كتاب جراب المجربات وخزانة الأطباء للرازى (دراسة وتحقيق). الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية 2002.

- 10- العولمة بين الفكرين الإسلامى والطبعة الأولى، منشأة المعارف،
والغربي "دراسة مقارنة". الإسكندرية 2003.
- 11- المدارس الفلسفية فى الفكر الطبعة الأولى، منشأة المعارف،
الإسلامى (1)، "الكندى والفارابى" الإسكندرية 2003.
رؤية جديدة.
- 12- الأخلاق بين الحلال والحرام، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،
والصواب والخطأ. الإسكندرية 2003.
- 13- العولمة وأبعادها ضمن مجلد "رسالة المسلم فى
حقبة العولمة" الصادر عن وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة
قطر، رمضان 1423 هـ، نوفمبر
2003.
- 14- دور الإستشراق فى موقف دار الثقافة العلمية، الإسكندرية،
الغرب من الإسلام وحضارته 2003.
(بالإنجليزية).
- 15- شهيد الخوف الإلهى، الحسن الطبعة الأولى، دار الوفاء،
البصرى. الإسكندرية 2003.
- 16- بنية الجماعات العلمية العربية الطبعة الأولى، دار الوفاء،
الإسلامية. الإسكندرية 2003.
- 17- علوم الحضارة الإسلامية وأثرها الطبعة الأولى، دار الوفاء،
فى الآخر. الإسكندرية 2004.

- 18- مقالة في النقرس للرازي الطبعة الأولى، دار الوفاء،
(داسة وتحقق). الإسكندرية 2004.
- 19- التراث المخطوط: رؤية في الطبعة الأولى، دار الوفاء،
التبصير والفهم (1) علوم الدين لحجة الإسكندرية 2004.
الإسلام أبى حامد الغزالي
- 20- التراث المخطوط: رؤية في الطبعة الأولى، دار الوفاء،
التبصير والفهم (2) المنطق. الإسكندرية 2004.

